中法言論附札記

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

法言

揚雄著

本館據漢魏叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

法言序

太儀之體。渾淪無窮者也。非夫周服諸家之論。則度舍之紀。茲或罔焉。欲明緯象。不可得也。羣經之文。支離寡要者也。非夫孔傳衆氏之解。則章趣之會。無乃隱焉。欲辨綱常。不可得也。故先儒於聖人之書。所以疊疊而爲已任者。蓋此爾。惟西京博士毛萇傳詩。頗號大略。鄭康成大擢夫泯之弗行。思覺於後。故增之箋言。而三百廓如也。自鳳德云衰。諸子繼作。亞聖之譔。獨揚、孟而已。七篇有趙臺卿爲之題。頗詳。眞經有范叔明爲之解。甚悉。惟法言者。蓋時有請問。子雲用聖人之法。以應答之也。凡有十三篇。東晉李軌雖爲之註。然愈略於毛公之爲。唐柳宗元刪定。雖釋二三。而不能盡補其亡誤。故中有義易決者、反疏之。理尙祕者、則虛焉。闕文者弗能正。譌字者乃無辯。至於言不詁而事不屬。議失旨而舉失類。已什其手。是使揚氏之意。尙有所晦。學子不能無冗豫也。故康成之志。咸敢竊而取焉。凡稗其闕、糾其失。五百餘條。且署咸曰。以別舊貫。觀夫詩、書小序。竝冠諸篇之前。蓋所以見作者之意也。法言每篇之序。皆子雲親旨。反列於卷末。甚非聖賢之法。今升之於章首。取合經義第次之由。隨篇具析。其有艱字音切來理。盡譜於後。仍條其舊。以爲十卷。雖不能廣翼賢業。庶充巾笥。爲詁謀之具云。宋宋咸撰。

法言總目

卷一
學行篇
卷二
吾子篇
修身篇
卷三
問道篇
卷四
問神篇
卷五
問明篇
寡見篇
卷六

五百篇
先知篇
卷七
重黎篇
卷八
淵騫篇
卷九
君子篇
卷十
孝至篇

法言卷一

漢 成都揚雄著

雄見諸子各以其知舛馳。大氐詆訾聖人。卽爲怪迂、析辯、詭辭、以撓世事。雖小辯、終破大義。而惑衆使溺於所聞而不自知其非也。及太史公記六國、歷楚、漢、訖麟止。不與聖人同。是非頗謬於經。故人時有問雄者。常用法應之。譔以爲十三卷。象論語。號曰法言。

學行篇

天降生民。倥侗顓蒙。恣於情性。聰明不開。訓諸理。譔學行。（譔、述也。）學、行之上也。言之次也。教人又其次也。咸無焉。爲衆人。或曰。人羨久生。將以學也。可謂好學已乎。曰。未之好也。學不羨。（學如不及。豈俟羨久生然後爲學哉。）天之道不在仲尼乎。仲尼駕說者也。不在茲儒乎。（仲尼乘行而贊述之。駕說者也。）如將復駕其所說。則莫若使諸儒金口而木舌。（莫如使諸儒宣揚之。）或曰。學無益也。如質何。（質、猶性也。）曰。未之思矣。夫有刀者礱諸。有玉者錯諸。不礱不錯焉攸用。（礱、鎖石名。礱而錯諸。）質在其中矣。否則轂螟蛉之子殪而逢蜾蠃。祝之曰。類我類我。久則肖之矣。速哉。七十子之肖仲尼也。（殪者、謂其死生未有形性。殪然如死也。）學以治之。思以精之。朋友以磨之。名譽以崇之。不倦以終之。可爲好學也已矣。孔子、習周公者也。顏淵、習孔子者也。羿、逢蒙分其弓。良捨其策。般投其斧而習諸。孰曰非也。或曰。此名也。彼名也。處一焉而已矣。（或人見揚子非論周、孔、良、般。疑其名等如一。故揚答以下文。）曰。川有瀆。山有嶽。高而且大者。衆人所不能踰也。或問世言鑄金。金可鑄歟。曰。吾聞覿君子者。問鑄人不問鑄金。或曰。人可鑄歟。曰。孔子鑄顏淵矣。或人踧

爾曰旨哉。問鑄金得鑄人。學者所以修性也。視聽言貌思。性所有也。學則正。否則邪。師哉師哉。桐子之命也。（桐、洞也。桐子洞然未有所知之時。制命於師也。）務學不如務求師。師者人之模範。模不模。範不範。爲不少矣。一閧之市不勝異意焉。一卷之書不勝異說焉。一閧之市必立之平。一卷之書必立之師。習乎習。（歎習貫之。）以習非之勝是也。況習是之勝非乎。於戲。學者審其是而已矣。或曰。焉知是而習之。曰。視日月而知衆星之蔑也。（蔑、微也。）仰聖人而知衆說之小也。學之爲王者事。其已久矣。堯、舜、禹、湯、文、武汲汲。仲尼皇皇。其已久矣。或問進。（進於道。）曰水。或曰爲其不捨晝夜歟。曰有是哉。滿而後漸者其水乎。或問鴻漸。曰非其往不往。非其居不居。漸猶水乎。請問木漸。（易曰山上有木漸。）曰止於下而漸於上者。其木也哉。亦猶水而已矣。（下者根本。上者枝條也。）吾未見好斧藻其德。若斧藻其棄者歟。（斧藻、猶刮桷丹楹之節棄、櫨也。）烏獸觸其情者也。（言無別也。）衆人則異乎。賢人則異衆人矣。聖人則異賢人矣。禮義之作有以矣夫。人而不學。雖無憂。如禽何。學者所以求爲君子也。求而不得者有矣夫。未有不求而得之者也。睎驥之馬。亦驥之乘也。睎顏之人。亦顏之徒也。（睎、慕也。）或曰。顏徒易乎。睎之則是。（類子庶幾疑其難乎。）曰昔顏常睎夫子矣。正考甫常睎尹吉甫矣。（尹吉甫作大雅崧高烝民之詩以美宣王。正考甫慕之。）公子奚斯常睎正考甫矣。（考甫商頌那美祖考之事而魯大夫公子奚斯睎之。）如不欲睎則已矣。如欲睎孰禦焉。或曰。書與經同。（書、謂傳記之書。經、謂五經。）而世不尚。（文帝以論語、孝經、孟子、爾雅皆置博士。後能傳記博士。獨立五經博士。列學科而已。故云世不尚。）治之可乎。曰可。或人嗤爾笑曰。須以發策決科。（射以決科。經以策試。）今徒治同經之書而不見策用。故笑之。曰大人之學爲道也。小人之學爲利也。子爲道乎。爲利乎。或曰。耕不穫。獵不饗。耕獵乎。曰。耕道而得道。獵德而得德。是穫饗也。吾不覩參辰之相比也。是以君子貴遷善。遷善也者。聖人之徒

歟。百川學海而至於海。丘陵學山而不至於山。是故惡夫畫也。頻頻之黨。甚於鶩斯。亦賊夫糧食而已矣。鶩羊茹切。朋而不心、面朋也。友而不心、面友也。或謂子之治產不如丹圭之富。陽子一區。曰。吾聞先生相與言。則以仁與義。市井相與言。則以財與利。如其富。如其義。或曰。先生生無以養。死無以葬。如之何。曰。以其所以養養之至也。以其所以葬葬之至也。或曰。猗頓之富。以爲孝。不亦至乎。顏其餒矣。曰。彼以其侈。顏以其儉。彼以其回。顏以其貞。回、邪也。貞、正也。顏其劣乎。顏其劣乎。顏豈劣哉。或曰。使我紆朱懷金。其樂不可量也。曰。紆朱懷金之樂。不如顏氏子之樂。顏氏子之樂也。內紆朱懷金之樂也。外或曰。請問屢空之內。曰。顏不孔。雖得天下不足以爲樂。然亦有苦乎。曰。顏苦孔之卓也。顏淵之所苦。無它惟苦孔子之道。卓然高堅耳。或人瞿然曰。茲苦也。祇其所以爲樂也歟。曰。有教立道。無心仲尼。有學術業。無心顏淵。言有教立道。此外無心。或曰。立道、仲尼不可爲思矣。術業顏淵不可爲力矣。或人疑孔顏之道。不可以思力學之。曰。未之思也。孰禦焉。

法言卷二

吾子篇

降周迄孔。成於王道。禮樂備也。然後誕章乖離。諸子圖徵。言詭誕之章。乖離於道。諸子當圖其善而學之。譏吾子。實道義。抑淫辭。或問吾子少而好賦。初子雲好辭賦。常擬相如以爲式。曰。然。童子雕蟲篆刻。少年之事。俄而曰。壯夫不爲也。悔作之也。或曰。賦可以諷乎。曰。諷則已。不已、吾恐不免於勸也。言極麗靡之辭。然後諷之以正。如其不已。適復成勸。言不正也。或曰。霧縠之組麗。曰。女工之蠹矣。劍客論曰。劍可以愛身。曰。猶狂使人多禮乎。或問景差唐勒、宋玉、枚乘之賦也益乎。言亦有益於事乎。曰。必也淫。言皆誇誕過實之辭。淫則奈何。曰。詩人之賦、麗以則。詩人之賦。雅有典則。辭人之賦、麗以淫。如孔氏之門用賦也。則賈誼升堂。相如入室矣。如其不用何。或問蒼蠅紅紫。曰。明視。問鄭衛之似。曰。聰聽。蒼蠅變白黑。紅紫亂正色。鄭衛似雅音。皆人所難辨。或曰。朱噟不世如之何。曰。亦精之而已矣。言精心以求之。則眞僞易辨。或問交五聲十二律也。或雅或鄭。何也。交、俱也。曰。中正則雅。多哇則鄭。中正、言中和雅也。多哇者、淫聲繁越也。請問本。曰。黃鍾以生之。中正以平之。確乎。鄭衛不能入也。或曰。女有色。書亦有色乎。曰。有。女惡華丹之亂窈窕也。書惡淫辭之淈法度也。淈、濁也。或問屈原智乎。曰。如玉如瑩。爰變丹青。如其智。玉瑩喻清潔。丹青喻有文采。言屈原雖有行能如此。如其智之美。而不能樂天知命。至於自沈。不足言其智也。或曰。君子尙辭乎。曰。君子事之爲尙。事勝辭則伉。辭勝事則賦。事辭稱則經。足言足容。德之藻矣。或問公孫龍詭辭數萬以爲法。法歟。公孫龍爲堅白四篇以爲法。是法歟。曰。斷木爲棊。棬革爲鞠。亦皆有法焉。棬、刮摩也。不合乎先王之法者。君子不法也。觀書者譬諸觀山

及水。升東嶽而知衆山之岌嵬也。況介丘乎。岌嵬作邐迤。卑、眇也。介、小也。浮滄海而知江河之惡沱也。況枯澤乎。惡沱、猶淺末也。惡、讀如汙。捨舟航而濟乎瀆者。末矣。捨五經而濟乎道者。末矣。棄常珍而嗜乎異饌者。惡覩其識味也。惡、安也。委大聖而好乎諸子者。惡覩其識道也。諸子若惠施、公孫龍、莊、老申、商之類。山經之蹊。不可勝由矣。向牆之戶。不可勝入矣。猶諸子之言。不可勝好矣。曰。惡由入。曰。孔氏。孔氏者戶也。曰。子戶乎。曰。戶哉戶哉。吾獨有不戶者矣。言斯戶也。豈佗也哉。吾獨有不由諸子之戶哉。或欲學蒼頡史篇。多知奇難之字。故欲學之。曰。史乎史乎。愈於妄闕也。或曰。有人焉。自姓孔而字仲尼。入其門。升其堂。伏其几。襲其裳。則可謂仲尼乎。曰。其文是也。其質非也。放問質曰。羊質而虎皮。見草而說。見豹而戰。忘其皮之虎也。聖人虎別。其文炳也。君子豹別。其文蔚也。辯人貍別。其文萃也。貍變則豹。辯人睎君子。則君子矣。豹變則虎。好書而不要諸仲尼。書肆也。賣書市肆。不能釋義。好說而不見諸仲尼。說鈴也。鈴以喻小聲。猶小說不合大雅。君子言也無擇。非法不言。何所擇乎。聽也無淫。擇則亂。淫則辟。逃正道而稍邪哆者有矣。哆、昌者切。謂其言不正也。未有逃邪哆而稍正也。孔子之道。其較且易也。言較然易知。或曰。童而習之。自紛如也。言皓首猶亂。何其較且易。曰。謂其不姦姦。不詐詐也。子孔之道。正以化姦。以誠去詐。故諸儒呫嗶以爲博。多訊以爲辨。是以姦敵姦。以詐勝詐也。如姦姦而詐詐。雖有耳目焉得而正諸。多聞則守之以約。多見則守之以卓。寡聞則無約也。寡見則無卓也。綠衣三百。色如之何矣。紵絮三千。寒如之何矣。色、綠衣非正。紵絮非純綿。雖多不益於實用。猶說辭、小說、不益於正理。君子之道有四易。簡而易用也。要而易守也。炳而易見也。法而易言也。震風凌雨。然後知夏屋之爲帡幪也。虐政虐世。然後知聖人之爲郛郭也。古者楊墨塞路。孟子辭而闢之。廓如也。後之塞路者有矣。若韓、莊、申、商之類。竊自比於孟子。或曰。人各是其所是而非其所非。將誰使正之。曰。萬物紛錯

則縣諸天。衆言淆亂則折諸聖。或曰。惡覩乎聖而折諸。曰。在則人亡則書。其統一也。

修身篇

事有本眞。陳施於意。動不克咸。（言正道之事。當在己誠自布行之。勿求備於人。故曰不克咸。）本諸身。譔修身。（內充至理。而行止出處。皆成律度。）修身以爲弓。矯思以爲矢。立義以爲的。奠而後發。發必中矣。（奠、定也。）人之性也善惡混。修其善則爲善人。修其惡則爲惡人。氣也者。所適善惡之焉也歟。或曰。孔子之事多矣。不用則亦勤且憂乎。（不用、言不見用於世。）曰。聖人樂天知命。樂天則不勤。知命則不憂。或問銘。（若湯之盤。正考父之鼎。皆有銘之類。）曰。銘哉銘哉。有意於愼也。聖人之辭可爲也。使人信之。所不可爲也。是以君子彊學而力行。珍其貨而後市。修其身而後交。善則謀而後動。成道也。君子之所愼言禮書。（愼言無口過。愼禮無失儀。言禮是愼。兼之於書。）上交不諂。下交不驕。則可以有爲矣。或曰。君子白守。奚其交。曰。天地交萬物生。人道交功勳成。奚其守。好大而不爲。大不大矣。好高而不爲。高不高矣。仰天庭而知天下之居卑也哉。（觀聖道。然後知諸子之淺小也。）公儀子、董仲舒之才之邵也。（邵、高也。）使見善不明。用心不剛。儔克爾。（儔、誰也。）或問仁義禮智信之用。曰。仁、宅也。義、路也。二者也。智、燭也。信、符也。處宅由路。正服明燭執符。君子不動。動斯得矣。有意哉。（謂志於道。）孟子曰。夫有意而不至者有矣。未有無意而至者也。或問治己。曰。治己以仲尼。或曰。治己以仲尼。仲尼奚寡也。曰。率馬以驥。不亦可乎。或曰。田市田者莠喬喬。思遠人者心忉忉。曰。日有光。月有明。三年不目。日視必盲。三年不日。月精必矇。（以喻不學問人。）焚魂曠枯。糟孳曠沈。擿埴索塗。冥行而已矣。（埴、土也。盲人以杖擿地而求道。）白日無冥夜行。面牆之論也。糟當爲精孳。或問何如斯謂之人。曰。取四重去四輕。則可謂之人。曰。何謂四重。曰。重言重行。重貌。

重好言重則有法行重則有德貌重則有威好重則有觀敢問四輕曰言輕則招憂行輕則招辱貌輕則招辱好輕則招淫禮多儀（美其多威儀也）或曰日昃不食肉肉必乾日昃不飲酒酒必酸賓主百拜而酒三行不已華乎曰實無華則野華無實則史華實副則禮山雌之肥其意得乎（雌雄之肥喻君子之樂道）或曰回之簞瓢臞如之何曰明明在上百官牛羊亦山雌也闇闇在上簞瓢捽茁亦山雌也何其臞捽（捽謂以手干鈞之輕烏獲捽茁茁）力也簞瓢之樂顏氏德也或問犂牛之鞹與玄騂之鞹有以異乎曰同然則何以不犂也（祭祀之牲取黝騂也何不用犂也）曰將致孝乎鬼神不敢以其犂也如刲羊刺豕罷資犒師惡在其犂不犂也（罷當爲賫有德者好問聖人或曰魯人鮮德矣其好問仲尼也曰魯未能好問仲尼故也如其好問仲尼則魯作東周矣或問人有倚孔子之墻絃鄭衛之聲誦韓非莊周（韓非莊周孔子之門人）曰在夷貉則引之倚門墻則麾之惜乎衣未成而轉爲裳也聖人耳不順乎非口不逆乎善（逆、習也無言不善不佞習也）賢者耳擇口擇衆人無擇焉或問衆人曰富貴生（志在苟求富貴貪生而已）賢者曰義（推義所在）聖人曰神（不執一而應萬變謂神）觀乎賢人則見衆人觀乎聖人則見賢人觀乎天地則見聖人天下有三好衆人好己從賢人好己正聖人好己師（欲廣其道）天下有三檢（檢猶限度也）衆人用家檢（安利不出家）賢人用國檢聖人用天下檢（安利偏天下）天下有三門由於情欲入自禽門由於禮義入自人門出於獨智入自聖門或問士何如斯可以禔身曰其爲中也弘深其爲外也肅括則可以禔身矣（括、檢也）君子微愃厥德悔吝不至何元憺之有上士之耳訓乎德（訓、順也）下士之耳訓乎己（上士好德聞而誠之下士是已聞而誠之）言不慚行不恥者孔子憚焉

法言卷三

問道篇

芒芒大道。（言此大道。竝古先聖人考制之。猶周公作禮樂。仲尼刪詩書之義。）過則失中。不及則不至。不可姦罔。（姦罔謂詐罔。譔問道。或問道曰。道也者。通也。無不通也。或曰。可以適佗歟。曰。適堯、舜、文王者爲正道。非堯、舜、文王者爲佗道。君子正而不佗。或問道。曰。道若塗。若川。車航混混。不舍晝夜。或曰。焉得直道而由諸。曰。塗雖曲而通諸夏。則由諸。川雖曲而通諸海。則由諸。或曰。事雖曲而通諸聖。則由諸乎。（事謂異端之事。）道德、仁義、禮譬諸身乎。（合譬見。）不可一也。無夫道以導之。德以得之。仁以人之。義以宜之。禮以體之。天也。合則渾。離則散。一人而兼統四體者。其身全乎。或問德表。（問有德之人。其表見於外者何如。）曰。莫知。（作上作下。請問莫知。）曰。行禮於彼而民得於此。奚其知。或曰。孰若無禮而德。曰。禮、體也。人而無禮。焉以爲德。或問天。曰。吾於天歟。見無爲之爲矣。或問雕刻衆形者匪天歟。曰。以其不雕刻也。如物刻而雕之。焉得大而給諸。老子之言道德。吾有取焉耳。及搤提仁義。絕滅禮學。吾無取焉耳。吾焉開明哉。（吾道仁義。滅禮樂。則吾道瞽矣。）惟聖人爲可以開明。佗則荅。（荅當作蒙。言他開發則愈蒙閣矣。）大哉聖人。言之至也。開之廓然見四海。閉之閴然不覩牆之裏。（閴、匹庚切。閉門也。）聖人之言。似於水火。或問水火。曰。水測之而益深。窮之而益遠。火用之而爛明。宿之而爛壯。允治天下。不待禮文與五教。則吾以黃帝、堯、舜爲疣贅。（疣贅、體之外物者也。）或曰。太上無法而治。法非所以爲治也。曰。洪荒之世。聖人惡之。（惡、烏路切。與歟同也。）不是以法。始乎伏

犧而成乎堯。匪伏匪堯。禮義哨哨。聖人不取也。（哨哨、多言貌。）或問八荒之禮。禮也樂也孰是。（八荒、八方也。）曰。殷之以中國。（殷、正也。）或曰。孰爲中國。曰五政之所加。七賦之所養。中於天地者爲中國。過此而往。人也哉。（八荒之外、聖王以禽獸畜之。）聖人之治天下也。礙諸以禮樂。（礙、止也。止以爲準。）無則禽異。則貉吾見諸子之小禮樂也。不見聖人之小禮樂也。孰有書不由筆言不由舌。吾見天常爲帝王之筆舌也。（天常、五常。）智也者、知也。夫智用不用、益不益。則不贅虧矣。（贅如人之形體。益之則贅。損之則虧矣。）深知器械、舟車、宮室之爲。則禮由已。（言知聖人因物之性。則禮可以義起也。）或問大聲。（問聲孰大。）曰。非需非霆。隱隱欿欿。久而愈盈。尸諸聖。（欿、音宏。尸主也。）或問道有因無因乎。曰。可則因。否則革。（革與因雖異。隨變而通理。）或問無爲。曰。奚爲哉。在昔虞夏與堯之爵。行堯之道。法度彰。禮樂著。垂拱而視天民之阜也。無爲矣。（阜、厚也。）紹桀之後。纂紂之餘。法度廢。禮樂虧。安坐而視天民之死無爲乎。（言湯武不可安坐視天下民之死而欲無爲乎。所謂可則因。否則革矣。）或曰。太古塗民耳目。惟其見也。聞也。見則難蔽。聞則難塞。曰。天之肇降生民。使其目見耳聞。是以視之禮。聽之樂。如視不禮。聽不樂。雖有民焉。得而塗諸。（言使民視聽皆由禮樂。則安用塗之。如其視邪聽淫。雖欲塗之。末由也已。）或問新敝。（問政教之隆殺。如衣之新敝。）曰。新則襲之。敝則損益之。或問太古德懷不禮懷。嬰兒慕。駒犢從。焉以禮。曰。嬰、犢乎。（言今若亡禮。人皆嬰犢矣。可乎。）嬰、犢母懷不父懷。母懷、愛也。父懷、敬也。獨母而不父。未若父母之懿也。狙詐之家。曰。狙詐之計。不戰而屈人兵。堯舜也。曰。不戰而屈人兵。堯舜也。霑項漸襟。堯舜乎。（某之家。不戰而屈人兵。謂之堯舜。至於血之霑項漸襟。亦可謂堯舜乎。）銜玉而賈石者。其狙詐乎。或問狙詐興亡孰愈。曰。亡愈。（言與其用狙詐。不若亡國猶勝。深疾狙詐之辭。）或曰。子將六師則誰使。（言無詐則何以將六軍。）曰。御得其道。則天下狙詐咸作使。御失其道。則天下狙詐咸作敵。故有天下者。審其御而已矣。或問威震諸侯。

須於征歟。狙詐之力也。如其亡。言征伐必須狙詐。奈何。曰。威震諸侯。須於狙詐可也。未若威震諸侯而不須狙詐也。或曰。無狙詐將何以征乎。曰。縱不得不征。不有司馬法乎。何必狙詐乎。申韓之術。不仁之至矣。若何牛羊之用人也。若牛羊用人。則狐狸螻蟻不膢臘也歟。臘、八月旦祭祀先人。臘、猎也。冬則獵取百獸。故狐狸至是死矣。或曰。刀不利。筆不銛。而獨加諸砥。不亦可乎。曰。人砥則秦尚矣。或曰。刑名非道邪。何自然矣。言若以刑名爲不道。則民何亦化之自然。曰。何必刑名。圍綦擊劍。反自眩刑。亦皆自然也。由其大者作正道。由其小者作姦道。或曰。申韓之法非法歟。曰。法者。謂唐虞成周之法也。如申、韓。如申、韓、莊周、申、韓不乖寡聖人而漸諸篇。則顏氏之子。閔氏之孫。其如台。言以數子之才。苟不乖少聖人之術。漸染其心於簡籍之中。以訓學徒。則顏閔不能勝之。台、我也。或曰。莊周有取乎。曰。少欲。言莊周當戰國之間。獨能不慕楚威王之命。而終身不仕。故有寡慾之心。此可取耳。鄒衍有取乎。曰。自持。衍之書十餘萬言。然要其歸。必出乎仁義。節儉。自能自持。可取耳。至周罔君臣之義。衍無知於天地之間。雖隣不覿也。周本乎老子。絕滅禮樂。是無君臣之義也。衍作怪迂之變。是無知於天地之間也。雖與親隣。勿不欲見之矣。

法言卷四

問神篇

神心惚怳。經緯萬方。事繫諸道德仁義禮。（君子之心主此五者。）譔問神。或問神。曰心。請聞之。曰。潛天而天。潛地而地。天地神明而不測者也。心之潛也。猶將測之。況於人乎。況於事倫乎。敢問潛心於聖。曰。昔仲尼潛心於文王矣。達之。（文王既沒。文下在茲乎。是達也。）顏淵亦潛心於仲尼矣。未達一聞耳。（聞當作間。）神在所潛而已矣。天神天明。照知四方。天精天粹。萬物作類。人心其神矣乎。操則存。捨則亡。能常操而存者。其惟聖人乎。聖人存神索至。（存其精神。）探幽索隱。（索隱。）成天下之大順。致天下之大利。致天下之大利。和同天人之際。使之無間者也。龍蟠於泥。蚿其肆矣。（蚿音元。蜥蜴也。）蚿哉、蚿哉。惡覩龍之志也歟。或曰。龍必欲飛天乎。曰。時飛則飛。時潛則潛。既飛且潛。（飛則不安。）形其不可得而制也歟。曰。聖人不制則何爲乎。羙里曰。龍以不制爲龍。聖人以不手爲聖人。（手當爲于。又曰。于謂爲人所提携指使。）柱已之道。而隨人左右也。或曰。經可損益歟。曰。易始八卦而文王六十四。其益可知也。詩書禮春秋。或因或作而成於仲尼乎。其益可知也。故夫道非天然。應時而造者。損益可知也。或曰。易損其一。雖蠢知闕焉。至書之不備。過半矣。而習者不知。惜乎書序之不如易也。彼數也。可數焉故也。如書序卦皆有數。亦可以策數而知焉。故也。如書序之存而篇亡。皆當時訓誥之事。不可以虛補。昔之說書者序以百。（敘以百卦。）而酒誥之篇俄空焉。今亡夫。（冬皇燔書。）漢興。（劉向以中古文校歐陽大小夏侯三家經文。）酒誥脫簡。據今無亡脫。蓋古文猶存。虞夏之書渾渾爾。（渾渾、謂純雅也。）商書灝灝爾。（灝灝、謂遠大也。）周書噩噩爾。

（猶言謂謂。謂明且也。）下周者其書誰乎。（言不足以爲書也。）或問聖人之經不可使易知歟。（五經大而奧。）曰。不可。天俄而可度。則其覆物也淺矣。地俄而可測。則其載物也薄矣。大哉、天地之爲萬物郭。五經之爲衆說鄂。或問聖人之作事。不能昭若日月乎。何後世之闇闇也。（闇闇、當作猹猹。犬聲也。）曰。瞽曠能默。瞽曠不能齊之耳。狄牙能喊。狄牙不能齊不齊之口。君子之言。幽必有驗乎明。遠必有驗乎近。大必有驗乎小。微必有驗乎著。無驗而言之謂妄。君子妄乎不妄。言不能達其心。書不能遠其言。難矣哉。（難乎爲君子也。）惟聖人得言之解。得書之體。白日以照之。江河以瀾之。浩浩乎其莫之禦也。面相之辭相適。（言面對之時。以辭相反也。）捨中心之所欲。（捨、引也。佗却反。）通諸人之嚚嚚者。莫如言。（嚚嚚、猶憒憒也。）彌綸天下之事。記久明遠。著古昔之昏昏。傳千里之恣恣者。莫如書。（昏昏、日所不見。恣恣、心所不了。）故言、心聲也。書、心畫也。聲畫形、君子小人見矣。聲畫者、君子小人之所以動情乎。（言各見其言書矣。）聖人之辭渾渾若川。順則便、逆則否者。其惟川乎。或曰。仲尼聖者歟。何不能居世也。曾范、蔡之不若。（范雎、蔡澤。）曰。聖人者范、蔡乎。若范、蔡其如聖何。或曰。淮南太史公者。其多知歟。曷其雜也。曰。雜乎雜。（言二書誠雜也。）人病以多知爲雜。惟聖人爲不雜。（皆歸於正。）書不經。非書也。言不經。非言也。言書不經。多多贅矣。（勗而僞愈僞。）或曰。述而不作。玄何以作。（揚子著太玄。）曰。其事則述。其書則作。（太玄非古事。乃自成一家之書。故作之也。）育而不苗者。吾家之童烏乎。（童烏、子雲之子也。仲尼悼顏淵苗而不秀。子雲傷童烏育而不苗。）九齡而與我玄文。（童烏九齡而與揚子論玄。）或曰。玄何爲。曰。爲仁義。曰。孰不爲仁。孰不爲義。（賢者立言。誰不爲仁義。何玄。）曰。勿雜也而已矣。或問經之艱易。曰。存亡。或人不諭。曰。其人存則易。亡則艱。（人當作夕。秦火之餘。六經缺。雖聖賢治之。亦未易悉通。）延陵季子之於樂也。其庶矣乎。如樂弛。雖札末如之何矣。如周之禮樂。庶事之備也。每可以爲不難矣。如秦之

禮樂庶事之不備也。每可以爲難矣。衣而不裳。未知其可也。裳而不衣。未知其可也。衣裳其順矣乎。（上衣下裳。）大順之道。或問文。曰訓。（言如五經可垂訓者。）問武。曰克。（言克定禍亂者。）未達。（不論。）曰事得其序之謂訓。勝己之私之謂克。爲之而行動之而光者。其德乎。或曰知德者鮮。何其光。（安得有光。）曰我知、爲之。不我知、亦爲之。厥光大矣。必我知而爲之。光亦小矣。或曰君子病沒世而無名。盍勢諸名卿。可幾也。（言何不附勢於有名之卿。可以近名也。）曰君子德名爲幾。梁、齊、趙、楚之君。非不富且貴也。惡乎成名。谷口鄭子眞。不屈其志而耕乎巖石之下。名震於京師。豈其卿。豈其卿。或問人。曰難知也。曰焉難。曰太山之與蝪垤。江河之與行潦。非難也。大聖之與大佞、難也。嗚呼。能參以似者爲無難。（若周公、伊尹之聖也。豈爲不知哉。王莽、桀、紂之僞也。豈能歸政哉。故曰無難。）或問鄒莊有取乎。曰德則取。愆則否。何謂德愆。曰言天地人經、德也。否、愆也。（鄒衍抑淫侈以歸節儉。莊周嫖浮躁以返眞靜。其欲聞其義。又曰。）語君子不出諸口。（未嘗言君子之道。又曰。）鄒莊淫誕之語。君子所不道也。

法言卷五

問明篇

明哲煌煌。旁獨無疆。遜於不虞。（遜順乎不虞之非理。）以保天命。（譔問明之明智。）或問明。曰微。或曰。微何如其明也。曰。微而見之。明其諄乎。（微已察之明。諄亂哉。諄、亂也。）豈聰明其至矣乎。不聰。實無耳也。不明。實無目也。敢問大聰明。曰。眩眩乎。惟天爲聰。惟天爲明。夫能高其目而下其耳者。匪天也夫。或問小每知之。可謂師乎。曰。是何師歟。是何師歟。天下小事爲不少矣。每知之是謂師乎。師之貴也。知大知也。小知之師。亦賤矣。孟子疾過我門而不入我室。或曰。亦有疾乎。（問陽子亦有所惡乎。）曰。摭我華而不食我實。（華者。美觀之賦。實者。法言。太玄。摭、音隻。拓也。）或謂仲尼事彌其年。蓋天勞諸。病矣夫。（彌、終也。）曰。天非獨勞仲尼。亦自勞也。天病乎哉。天樂天。聖樂聖。或問烏有鳳獸有麟。烏獸皆可鳳麟乎。曰。羣烏之於鳳也。羣獸之於麟也。形性（形性、言殊性別。）豈羣人之於聖乎。或曰。甚矣。聖道無益於庸也。聖讀而庸行。盍去諸。曰。甚矣。子之不達也。聖讀而庸行。猶有聞焉。去之阮也。（阮、猶陷也。阮秦者。非斯乎。）投諸火。斯、李斯。或問人何尚。曰。尚智。曰。多以智殺身者。何其尚。曰。昔皐陶以其智爲帝謨。殺身者遠矣。箕子以其智爲武王陳洪範。殺身者遠矣。仲尼、聖人也。或劣諸子貢。（叔孫武叔、陳子禽、皆有是言。）子貢辭而精之。然後郭如也。於戲。觀書者達子貢。雖多亦何以爲愼哉。（言無愼於子貢之明師道也。）成湯丕承也。文王、淵懿也。或問丕承。曰。由小國而丕乎。（由小國而成王業。）革夏以天。不亦承乎。（順天應人。）淵懿。（問文王。）曰。重易六爻。不亦淵乎。浸以光大。不亦懿乎。（浸、漸也。懿、美也。）

或問命。（世稱修短之命。）曰。命者天之命也。非人爲也。人爲不爲命。請問人爲。曰。可以存亡。可以死生。非命也。命不可避也。或曰。顏氏之子冉氏之孫。曰。以其無避也。若立巖牆之下。動而徵病。行而招死。命乎命乎。吉人凶其吉。凶人吉其凶。辰乎辰乎。（歎時逝也。）辰曷來之遲、去之速也。君子競諸。（進德修業。）欲及時也。諄諄好敗則姑息敗德。君子謹於言。愼於好。亟於時。吾不見震風之能動聾聵也。（帝堯在上。能化四凶。）或問君子在治。曰。若鳳在亂。曰。若鳳或人不諭。曰。未之思矣。曰。治則見。亂則隱。鴻飛冥冥。弋人何慕焉。（慕、取也。今或爲摹。）鷦明遶集。食其絜者矣。（鷦明似鳳。南方神雀。難於翔集。蓋非絜不食者。）鳳鳥蹌蹌。匪堯之庭。亭龍潛升。其貞利乎。或曰。龍何可以貞利而亨。曰。時未可而潛。不亦貞乎。可而升。不亦利乎。潛升在己。用之以時。不亦亨乎。或問活身。（問何以安生其身。）曰。明哲。或曰。童蒙則活。何乃明哲乎。曰。君子所貴。亦越用明保愼其身也。（越、曰也。）如庸行翳路。衡衡而活。君子不貴也。（庸、愚也。翳、塞也。衡衡、多也。）楚兩龔之絜。其清矣乎。（龔勝、龔舍。皆楚人。並著名節。漢哀帝時。爲大夫。老焉。葬以太子師友祭酒。迄勝不食而卒。）蜀莊沉冥。（莊、蜀人也。晦迹不仕。）故曰沉冥。蜀莊之才之珍也。不作苟見。不治苟得。久幽而不改其操。雖隋和何以加諸。舉茲以旃。不亦寶乎。旃之也。吾珍莊也。居難爲也。（以其居身之道。人難能也。）不慕由卽夷矣。何鶩欲之有。（言莊非慕許由、卽慕伯夷。鶩、貪也。）或問堯將讓天下於許由。由恥。有諸。曰。好大者爲之也。顧由無求於世而已矣。（由、隱者也。無所求於世。其行止此耳。）允哲堯儃舜之重。則不輕於由矣。（儃、禪同。）好大哉克。巢父灑耳。不亦宜乎。（一本克作剋。猶累日也。好大而累日滋久。以至相傳。）靈場之威。宜夜矣乎。（靈場、猶靈壇也。鬼神之威。施於莫夜。則見悚。虛誕之說。施於庸常。則見信。）朱鳥翾翾。歸其肆矣。（朱鳥、燕別名也。朱鳥往來以時。不累其身。放肆自遂。）或曰。奚取於朱鳥哉。曰。時來則來。時往則往。能來能往者。朱鳥之謂歟。或問韓非作說難之書而卒死乎說難。敢問何反也。曰。說難蓋其所

以死乎。曰。何也。曰。君子以禮動。以義止。合則進。否則退。確乎不憂其不合也。夫說人而憂其不合。則亦無所不至矣。或曰。說之不合。非憂邪。（言韓非憂說不合爲非乎。）曰。說不由道。憂也。由道而不合。非憂也。或問哲。曰。旁明厥思。問行。曰。旁通厥德。

寡見篇

假言周於天地。（假作遐。）贊於神明。幽弘橫度。絕無邇言。（縱橫制度。絕去邇言。）譔寡見。（述聖人遐遠之言。以悟淺近之惑。）吾寡見人之好假者也。邇文之視邇言之聽。假則倆焉。（倆、背也。）或曰。曷若茲之甚也。先王之道滿門。（言學先王之道者所在滿於師門。）不爲少。曰。不得已也。得已則已矣。（時有策試選補。故學者不獲已也。）得已而不已者寡哉。（夫以策試而後學者。爲官也。得不策試而好學者。爲己也。爲己之學也內。爲官之學也外。相去甚遠。）是以慨其少也。好盡其心於聖人之道者。君子也。人亦有好盡其心矣。未必聖人之道也。多聞見而識乎正道者、至識也。多聞見而識乎邪道者、迷識也。如賢人謀之美也。詘人而從道。（詘屈同。）如小人謀之不美也。詘道以從人。或問。五經有辯乎。曰。惟五經爲辯。說天者莫辯乎易。說事者莫辯乎書。說體者莫辯乎禮。說志者莫辯乎詩。說理者莫辯乎春秋。（明事理之是非。）捨斯辯亦小矣。春木之茁兮。援我手之鶤兮。（茁、猶盛也。鶤、猶美也。）去之五百歲。其人若存兮。（言去仲尼雖沒。而其人如在。）或曰。譊譊者天下皆訟也。奚其存。（譊譊、爭聲也。）曰。曼是爲也。天下之亡聖也久矣。呱呱之子。各識其親。譊譊之學。各習其師。精而精之。是在其中矣。或曰。良玉不雕。美言不文。何謂也。曰。玉不雕、璵璠不作器。言不文、典謨不作經。或問、司馬子長有言曰。五經不如老子之約也。當年不能極其變。終身不能究其業。曰。若是則周公惑。孔子賊。古者之學。耕且養。三年通一經。今之學也。非獨爲之

華藻也。又從而繡其鞶帨。惡在老不老也。（鞶、大帶也。帨、佩巾也。鞶帨已是外飾。又從而繡之。言章句華多實少。）或曰。學者之說可約邪。曰。可約解科。（言自可令約省爾。但當使得其義旨。不失其科條。）或曰。君子聽聲乎。曰。君子惟正之聽。荒乎淫。佛乎正。沈而樂者。君子弗聽也。（佛、違也。）或問侍君子以博乎。奕。曰。侍坐則聽言。有酒則觀禮。焉事博乎。或曰。不有博奕者乎。曰。爲之猶賢於已爾。侍君子者賢於已乎。君子不可得而侍也。（人師難逢也。）侍君子晦斯光。窒斯通。亡斯有。屈斯榮。敗斯成。如之何賢於已也。鷦明冲天。不在六翮乎。拔而傅尸鳩。其累矣夫。雷震乎天。風薄乎山。雲徂乎方。雨流乎淵。其事矣乎。（言此皆天之事矣。人不得無事也。）魏武侯與吳起浮於西河。寶河山之固。起曰。在德不在固。曰。美哉言乎。使起之兵每如斯。則太公何以加諸。或問周寶九鼎寶乎。曰。器寶也。器寶待人而後寶。齊桓晉文已下至於秦兼。其無觀已。（言皆尚詐力。雖彊無足觀也。）或曰。秦無觀。奚其兼。曰。所謂觀。觀德也。如觀兵。開關以來。未有秦也。或問魯用儒而削。何也。曰。魯不用儒也。昔在姬公用於周。而四海皇皇。奠枕於京。（奠、定也。猶言安枕也。）孔子用於魯。齊人章章。歸其侵疆。智不用眞儒故也。如用眞儒。無敵於天下。安得削。浩浩之海。濟棲航之力也。航人無楫。如航何。或曰。奔壘之車。沈流之航。可乎。曰否。或曰。焉用智。（言有見進不能解救。故曰焉用智。）曰。用智於未奔沈。（言者用於未然之前。）大寒而後索衣裘。不亦晚乎。乘國者其如乘航乎。航安則人斯安矣。惠以厚下。民忘其死。忠以衛上。君念其賞。自後者人先之。自下者人高之。誠哉是言也。或曰。弘羊榷利而國用足。盍榷諸。曰。嘗諸父子。爲人父而榷其子。縱利。如子何。卜式之云。不亦匡乎。（卜式請烹宏羊。）或曰。因秦之法。清而行之。亦可以致平乎。曰。嘗諸琴瑟。鄭衛調。俾夔因之。亦不可以致簫韶矣。或問處秦之世。抱周之書。益乎。曰。舉世寒。貂狐不亦燠乎。或曰。

炎之以火。沃之以湯。燠亦燠矣。言何必周書之爲治。若用刑法。亦可治矣。曰。燠哉燠哉。時亦有寒者矣。非其時而望之。非其道而行之。亦不可以至矣。言秦法一時之利。非秦治也。秦之有司。負秦之法度。秦之法度。負聖人之法度。秦弘違天地之道。而天地違秦亦弘矣。言天地以生育爲本。秦以殺戮爲本。違天地亦大矣。秦始以萬世君之。天地止以二世滅之。是違秦亦大矣。

法言卷六

五百篇

聖人聰明淵懿。繼天測靈。冠乎羣倫。經緯範疇。五百。明聖人之道。或問五百歲而聖人出。有諸。曰。堯、舜、禹、君臣也而並。並世。文、武、周公、父子也而處。同處。湯、孔子、數百歲而生。因往以推來。雖千一不可知也。先則比年而三聖。因往以推來。雖千年一聖。亦未可知也。後則遠年而聖。聖人有以擬天地而參諸身乎。或問聖人有詘乎。問有所詘身之事。曰有。曰。焉詘乎。曰。仲尼於南子。所不欲見也。於陽虎。所不欲敬也。見所不見。敬所不敬。不詘如何。或曰。衞靈公問陳。則何以不詘。曰。詘身將以信道也。如詘道而信身。雖天下不可爲也。聖人重其道而輕其祿。衆人輕其道而重其祿。聖人曰於道行歟。衆人曰於祿殖歟。告者齊魯有大臣。史失其名。曰。如何其大也。曰。叔孫通欲制君臣之儀。徵先生於齊魯。所不能致者二人。先生謂宿儒。曰。若是則仲尼之開跡諸侯也非邪。若以二年爲是。則仲尼欲行教於諸侯。非歟。曰。仲尼開跡。將以自用也。欲行其道。制素法也。如委己而從人。雖有規矩繩焉。得而用之。或問孔子之時。諸侯有知其聖者歟。曰。知之。曰。知之則曷爲不用。曰。不能。曰。知聖而不能用也。可得聞乎。曰。用之則宜從之。從之則棄其所習。逆其所順。彊其所劣。捐其所能。衡衡如也。心相逆鬬之貌。非天下之至德。孰能沮之。或問孔子知其道之不用也。則載而惡乎之。曰。之後世君子。曰。賈如是。不亦鈍乎。言行道者貴於及身。乃載以遺後世。譬如爲賈求利者如此。不亦鈍乎。曰。衆人愈利而後鈍。聖人愈鈍而後利。關百聖而不慙。關猶管也。雖經百聖不可易。蔽天地而不恥。能言之類。莫能加也。

貴無敵。富無倫。利孰大焉。或曰。孔子之道。不可小歟。曰。小則敗聖如何。（小道害聖。如之何可小。）曰。若是則何爲去乎。曰愛日。（欲及時行道。）曰。愛日而去何也。曰。由羣婢之故也。不聽正諫而不用雉噫者。吾於觀庸邪無爲飽食安坐而歷觀也。（雉意、猶歌嘆之聲。庸邪、謂女樂也。）由此觀之。夫子之日亦愛矣。或曰。君子愛日乎。曰。君子仕則欲行其義。居則欲彰其道。事不歷。教不倦焉得日。（日不暇給。）或問。其有繼周者。雖百世可知也。秦已繼周矣。不待夏禮而治者。其不驗乎。（言秦不用而治。是聖人之言無驗乎。）曰。聖人之言天也。天妄乎。繼周者未欲泰平也。（如欲泰平也。）捨之而用佗道。亦無由至矣。赫赫乎日出之光。羣目之用也。渾渾乎聖人之道。羣心之用也。或問天地簡易。而聖人法之。何五經之支離。（支離、言分散也。）曰。支離蓋其所以爲簡易也。（使人泝波討源。然後知聖人之道。）已簡已易。焉支焉離。或曰。聖人無益於庸也。（庸、用也。）曰。世人之益者。倉廩也。取之如單。（倉廩雖於人有益。而所藏不多。）仲尼、神明也。小以成小。大以成大。雖山川丘陵、草木鳥獸、裕如也。如不用也。神明亦末如之何矣。或問聖人占天乎。曰。占天地、若此則史也何異。曰。史以天占人。聖人以人占天。（史考察象數。知人事之吉凶。聖人修人事。知天道不能違。）或問星有甘石。何如。（或人復引史之善於占星者。晉志曰。諸侯之史。齊有甘德。魏有石申。皆掌著天文。各論圖驗。）曰。在德不在星。德隆則晷星星隆則晷德也。（晷、規也。）或問大人。曰。無事於小爲大人。請問小。曰。事非禮義爲小。聖人之言遠如天。賢人之言近如地。瓏瓏其聲者。其質玉乎。聖人矢口而成言。肆筆而成書。言可聞而不可殫。書可觀而不可盡。周之人多行。秦之人多病。行有之也。病曼之也。（曼、無也。周人所以多行者。由君存而有之也。秦人所以多病者。由君視之如無也。）周之士也貴。秦之士也賤。周之士也肆。秦之士也拘。月未望則載魄於西。既望則終魄於東。其朔於日乎。（朔、迎也。）彤弓驢矢。不爲有矣。（驢與旅同。彤弓、旅矢。人臣之上賞也。人臣不得君之任使。安能有功。）聆德前

世。清視在下。鑑莫近於斯矣。聆、聽也。前世謂周秦也。下謂士庶也。或問何如動而見畏。曰。畏人。何如動而見侮。曰。侮人。夫見畏與見侮。無不由己。或問禮難以彊世。曰。難故彊世。以其難而就之。使過者俯而及者跂而及之。如夷俟倨肆。羈角之哺果而唔之。奚其彊。羈角、猶總角也。男角、女羈。謂幼子也。人之箕踞驕慢。及幼子唔果。皆其情所欲。何必彊也。或性或彊。及其名一也。蓋因上文彊禮之論。故於此誘之爾。見弓之張兮。弛而不失其良兮。或曰。何謂也。曰。撤之而已矣。周禮。爲撤爲正弓之器也。川有防。器有範。見禮教之至也。經營然後知幹楨之克立也。幹楨、築牆版之屬也。莊、楊蕩而不法。莊周、楊朱。墨晏儉而廢禮。申、韓險而無化。鄒衍迂而不信。聖人之材。天地也。次山陵川泉也。次鳥獸草木也。

先知篇

立政鼓衆。動化天下。莫尚於中和。中和之發。在哲民情。譔先知。先知其幾於神乎。敢問先知。曰。不知。知其道者其如視。舉目便見。忽眇緜作炳。忽、輕也。眇、細也。緜、遠也。炳、謂炳然光明也。先甲一日易。後甲一日難。中者一旬之始。已有之祕。先之一日。未兆也。後之一日。已形也。或問何以治國。曰。立政。曰。何以立政。曰。政之本、身也。身立則政立矣。或問爲政有幾。曰。思斁。或問思斁。曰。昔在周公。征於東方。四國是王。召伯述職。蔽芾甘棠。其思矣夫。齊桓公欲徑陳。陳不果內。執袁濤塗。甘斁矣夫。嗚呼。從政者審其思斁而已矣。或問何思何斁。何以致之。曰。老人老。孤人孤。病者養。死者葬。男子畝。婦人桑。之謂思。使人各得其所。則見思矣。若汙人老。汙、辱也。屈人孤。屈、抑之。病者獨。死者逋。逃弃不收。田畝荒。杼柚空。之謂斁。使人各失其所。則見厭矣。爲政日新。或人敢問日新。曰。使之利其仁。樂其義。厲之以名。引之以美。使之陶陶然之謂日新。或問民所勸。曰。民有三勸。曰。何哉。所謂三勸。曰。政善而吏惡。一勸也。吏善而政惡。二勸也。政吏駢惡。三

勤也。駢、並也。禽獸食人之食。土木衣人之帛。穀人不足於晝。絲人不足於夜。之謂惡政。聖人、文質者也。車服以彰之。藻色以明之。聲音以揚之。詩書以光之。光照後世。蓬豆不陳。玉帛不分。琴瑟不鏗。鐘鼓不轂。吾則無以見聖人矣。轂音雲。謂運轂之聲也。或曰。以往聖人之法治將來。譬猶膠柱而調瑟。有諸。曰。有之。曰。聖君少而庸君多。如獨守仲尼之道。是漆也。漆此於膠。曰。聖人之法。未嘗不關盛衰焉。昔者堯有天下。舉大綱命舜、禹。夏、殷、周屬其子。不膠者卓矣。卓然可見。唐、虞象刑。惟明。夏后肉辟三千。不膠者卓矣。堯親九族。協和萬國。湯武桓桓。征伐四克。由是言之。不膠者卓矣。禮樂征伐。自天子所出。春秋之時。齊晉實予。不膠者卓矣。或曰。人君不可不學律令。曰。君子爲國。張其綱紀。謹其教化。導之以仁。則下不相賊。莅之以廉。則下不相盜。臨之以正。則下不相詐。修之以禮義。則下多德讓。此君子所當學也。如有犯法。則司獄在。各有司存。或苦亂。或人以任有司。或苦患其紊亂。曰。綱紀。曰。惡在於綱紀。曰。大作綱。小作紀。如綱不綱。紀不紀。雖有羅網。惡得一日而正諸。或曰。齊得夷吾而霸。仲尼曰。小器。請問大器。曰。大器其猶規矩繩乎。先自治而後治人之謂大器。或曰。正國何先。曰。躬工人績。躬、身也。工、官也。言先正身以臨百官。次乃覺察其人。考其勳績也。或曰。爲政先殺後教。曰。嗚呼。天先秋而後春乎。將先春而後秋乎。吾見玄駒之步。玄駒、蚍蜉子也。雉之晨雊。雊、鳴。化其可以已矣哉。譬如蟻之能行。雉之晨雊。蟲之微者。非教化之所及。所以然者。天道自然先化之耳。民可使觀德。不可使觀刑。觀德則純。觀刑則亂。象龍之致雨也。難矣哉。象、似也。曰。龍乎龍乎。言非龍也。或問政核之實。曰。眞僞。眞僞則政核。如眞不眞。僞不僞。則政事不核。鼓舞萬物者。其雷風乎。鼓舞萬民者。其號令乎。雷不一。三令五申。風不再。制無二也。聖人樂天。陶成天下之化。使人有士君子之器者也。故不遁於世。不離於羣。遁離者

是聖人乎。雖之不才。其卵翰矣。（翰、敗也。）君子不才。其民野矣。或曰。載使子草律。（載、設也。草、刱也。）曰。吾不如弘恭。（弘恭、漢宣、元朝專律令。）草奏。曰。吾不如陳湯。（陳湯、漢成帝朝明法令。）善草奏。曰。何爲曰。必也律不犯。奏不剡。甄陶天下者。其在和乎。剛則甈。柔則坏。（甈、破瓦。又破罌也。坏、土疎慢不黏也。治天下亦猶是也。）龍之潛亢。不獲其中矣。是以過中則惕。不及中則躍。其近於中乎。二五得中。故有利見之吉。聖人之道。譬猶日之中矣。不及則未。過則昃。什一。天下之正也。多則桀。寡則貉。井田之田。（謂古八家。）是治宜也。肉刑之刑。刑也。（三千之屬。）是正法也。田也者。與衆田之。刑也者。與衆弃之。法無限。則庶人田侯田。處侯宅。食侯食。服侯服。（法制無限。則奢侈長僭亂。）人亦多不足矣。爲國不迪其法。（迪、蹈也。）而望其效也。（效、功也。）譬諸算乎。（汝治而不用先王之法。譬如無則而運算。終無益於富也。）

法言卷七

重黎篇

仲尼以來。國君、將、相、卿士、名臣。參差不齊。言志業不同也。一槩諸聖。譔重黎。論古今君臣行事得失。或問南正重司天。北正黎司地。今何僚也。昔之重黎。當今之世何官也。曰。近羲近和。堯有羲和之官。王莽時亦復立焉。孰重孰黎。曰。羲近重。和近黎。或問黃帝終始。曰。託也。昔者姒氏治水土而巫步多禹。姒氏、禹也。禹自聖人。是以鬼神、猛獸、蛇龍、莫之螫耳。而俗巫多效禹步。扁鵲、盧人也。而醫多盧。夫欲譬僞者必假眞。譬、匹也。禹乎。盧乎。終始乎。言皆非也。或問渾天。曰。落下閎營之。鮮于妄人度之。耿中丞象之。幾乎幾乎。莫之能爲也。幾、近也。渾天。今史官所用候臺銅儀。則其法也。請問蓋天。欲知蓋天圖也。曰。蓋哉蓋哉。應難未幾也。再言蓋哉者。應難以事。未有近其理也。或問趙世多神。何也。如簡子之事。非一。故問之。曰。神怪茫茫。若存若亡。聖人曼云。曼、無也。或問子胥種蠡孰賢。曰。胥也俾吳作亂。謂進事諂於闔閭。使弒僚。破楚入郢。鞭尸藉館。藉、館、舍也。舍楚君大夫之室。皆不由德。謀越諫齊不式。式、用也。不能去。三諫不從。於禮可去。卒眼之。夫差殺胥。將死。曰。以吾眼置吳東門。以觀越之滅吳。種蠡不彊諫而山棲。言其不彊諫於未敗。至使勾踐棲於會稽。俾其君詘社稷之靈而童僕。又終弊吳。賢皆不足邵也。三子之從師。無名焉。若以賢者議之。俱不足高也。至蠡策種而遁。肥矣哉。退合肥遯之義。或問陳勝、吳廣。曰。亂。曰。不若是則秦不亡。曰。亡秦乎。恐秦未亡而先亡矣。言爲權首者先亡也。或問六國並。其已久矣。一病一瘳。迄始皇三載而咸。時激、地保、人事乎。時可取以激之乎。保地勢以全之乎。修人事以得之乎。曰。具。言三事備有。請問事。問三事之目。曰。孝公以下。彊兵力農。以蠶食六國。事也。保。問地保。曰。東薄太河。南阻高山。西采雍梁。北鹵涇垠。便則

申否則蟠保申勢便則申勢否則屈激（激時）曰始皇方斧將相方刀六國方木將相方肉激也（始皇決斷喪諸侯方如斧而諸侯愚昧方如木之將相鉏於功利方如刀而諸侯將相高弱方如肉始皇適丁是時也）或問秦伯列爲侯衛卒吞天下而赧曾無以制乎（周赧王也言秦吞周而并天下蓋非一朝一夕之故何赧王曾無畫以制之耳）曰天子制公侯伯子男也節庸也（庸用也）節莫差於僭僭莫僭於祭祭莫重於地地莫重於天既盜土地又盜祭天則襄文宣靈其兆也（僭兆已見）昔者襄公始僭西畤以祭白帝文宣靈宗興鄜密上下用事四帝而天王不匡反致文武胙是以四疆之內各以其力來侵攘肌及骨赧猶何以制秦乎或問嬴政二十六載天下擅秦嬴秦姓始皇名政秦十五載而楚楚五載而漢漢五十載之際而天下三擅天邪人邪曰具有備之也周建子弟列名城班五爵流之十二當時雖欲強得乎六國蚩蚩爲嬴弱姬卒之屏營嬴擅其政故天下擅秦（屏營猶旁徨失據之貌言六國相與凌弱周室適足爲秦開兼并之資終自失據爲秦所滅）秦失其猷罷侯置守守失其微天下孤睽（猷道也睽猶離也）項氏暴彊改宰侯王故天下擅楚擅楚之月有漢翔業山南發跡三秦追項山東故天下擅漢天也人事曰兼才倘權右計左數勤謹於時人也（倘尊也）天不人不因人不天不成或問楚敗垓下方死曰天也諒乎（信如羽之言否）曰漢屈羣策羣策屈羣力（能屈已以用羣臣之策羣臣已以恤羣士之力故勝也）楚憿羣策而自屈其力（憿惡也）屈人者克自屈者負天曷故焉或問秦楚既爲天典命矣秦縕灞上楚分江西興廢何速也（分散也又曰分謂身首五分）曰天胙光德而限明忒（胙安祚同忒當作慝）昔在有能高陽高辛唐虞三代咸有顯懿故天胙之爲神明主且著在天庭是生民之願也厥饗國久長（著在天庭猶云在上帝之心）若秦楚彊閱震撲胎耕三正播其虐於黎苗（閱鬬也撲擊也胎始也耕猶言狼藉也三正天地人也）兄弟且欲喪之況於民乎況於鬼神乎廢未速也或問仲尼大聖則天曷不胙曰無土土地

可因。然則舜禹有土乎。舜、禹本亦無土。曰。舜以堯作土。禹以舜作土。或問聖人表裏。曰。威儀、文辭。表也。德行、忠信。裏也。或問義帝初矯劉寵南陽。項救河北。二方分崩。一離一合。設秦得人。如何。假若義帝如初矯立而使劉項救河北。二方爭戰。一離一合。設使秦得人。以關中待之。如何。曰。人無爲秦也。喪其靈久矣。韓信、黥布皆劍立南面稱孤。卒窮時戮。無乃勿乎。卒、盡也。勿、猶不也。或曰。勿則無名。如何。言不然。則爲篡臣者無功名。如何。曰。名者。謂令名也。忠不終而躬逆。焉攸令。言忠未盡而身已見害爲之逆矣。安可謂善哉。或問淳于越曰。伎也。此問越之道何如。而揚以伎曲。言有伎也。請問之。曰。始皇方虎拠而梟磔。噬十猶腊肉也。越與亢眉。終無撓辭。可謂伎矣。虎拠、梟磔、言暴也。始皇暴酷如此。而越攸起而亢其眉。以言封建之事。其辭無撓。可謂有才伎也。仕無妄之國。無妄、匪正也。食無妄之粟。分無妄之橈。自令之間而不違。可謂山矣。欲分解其亂。雖能彊言封建之事。亦曲矣。或問茅焦歷井幹之死。使始皇奉虛左之乘。始皇以嫪毐事。幽母咸陽宮。諫者輒殺於井幹闕下。身焦立井幹之上而諫。始皇卽駕輿。執轡虛左。親迎其母。蔡生欲安項咸陽。不能移。又享之。或者未辯歟。享、當作烹。言項羽欲東王下邳。蔡生說使都咸陽。既不能移。又爲羽所烹殺也。曰。生捨其木侯。而謂人木侯。享不亦宜乎。言蔡生知項羽暴伉。素不爲羽所知信。獻策不用。又從而詘之。是自有沐猴之狂也。焦迺計而順守之。雖辯、劘虎牙。劘、義如摩。言無位而廷諫。履危道也。之或問甘羅之悟呂不韋。張辟彊之覺平勃。皆以十二齡。茂良乎。甘羅、甘茂孫也。辟彊、張良之子也。曰。才也。茂、良不必父祖。或問酈食其說陳留下倉敖。說齊罷歷下軍。何辯也。韓信襲齊。以身脂鼎。何訥也。曰。夫辯也者。自辯也。如辯人、幾矣。言君子之所謂辯者。當以正諫之道。自辯其身。如仲尼之於衛。周、孟之於戰國爾。若夫以辯說人。則猶商君、鄧侯之徒矣。不亦危哉。或問刎遒抵韓信。不能下。又狂之。爾通說韓信不聽。惶恐。乃陽狂爲巫。撝、擠也。曰。方遒信刎。如其抵。信盡忠高祖。若門戶之閉。無嵎隙也。曰。巇可抵乎。曰。賢者司禮。小人司巇。況拊鍵乎。況信拊鍵而閉之乎。言不可爲也。拊、拍也。鍵、鍵籥。或問李斯盡忠。胡亥極刑。忠乎。曰。斯以留客。秦嘗欲逐諸侯之客。斯上

會以爲或人以斯非忠。不可。至作相。用狂人之言。從浮大海。立趙高之邪說。廢沙丘之正。阿意督責。焉用忠霍。請問霍光忠乎。曰。始元之初。擁少帝之微。擯燕上官之鋒。處興廢之分。堂堂乎忠。難矣哉。言他人之所難行。至顯、不終矣。顯、光大東閻也。或問、馮唐面文帝。得廉頗、李牧。不能用也。諒乎。曰。彼將有激也。親屈帝尊。以信亞夫之軍。至頗、牧曷不用哉。德之德。問文帝之德。曰。罪不孥。宮不女。出宮人家令無怨曠之。館不新。陵不墳。或問交。曰。仁。問餘、耳。陳餘、張耳。曰。光初與爲刎頸之交。後有隙。卒相滅亡。故曰光。竇、灌曰凶終。竇、灌夫之交。雖不變其初。然以朋讒陷於大戮。亦不足貴也。或問信。曰。不食其言。請人。曰。吾荀息。趙程嬰、公孫杵臼。秦大夫鑿穆公之側。則擊。言此三良。皆穆公未卽命時語以從死。及至墓。其壙壞之側。以死之。則不食其言者也。問義。既聞請賢之信。又問於義誰得。曰。事得其宜之謂義。或問季布忍、焉可爲。言季布勇者。乃至髡鉗爲奴。安能忍恥如此。曰。能者爲之。明哲不爲也。言能忍辱貪生者。乃爲之。或曰。當布之急。雖明哲。如之何。曰。明哲不終項仕。如終焉攸避。或問賢。曰。爲人所不能。請人。曰。顏淵、黔婁、四皓、韋玄成。問長者。曰。藺相如、仲秦而屈廉頗、欒布之不塗。朱家之不德。直不疑之不校。韓安國之通使。或問臣之自得。曰。石太僕之對。金將軍之謹。張衞將軍之善愼。郎大夫之不伐善。請問臣之自失。曰。李貳師之執二田。祈連之濫帥。韓馮翊之憩蕭。趙京兆之犯魏。貳師將軍李廣利說劉屈氂立昌邑王爲太子。祈連將軍田廣明。爲宣帝擊匈奴。不利。貳淫婦人也。韓馮翊、名延壽。憩、卽史大夫蕭望之與廉懷爲姦。而焚其廬也。趙京兆、名廣漢。疑魏丞相夫人。絮侍妳。圖捕之。而無實。反獲其罪也。或問持滿。曰。捥欲於抶。革切抑也。猶損也。言持滿者當自抑損。以止其欲。不然。則覆矣。楊王孫保葬以矯世。曰。矯世以禮保乎。如矯世、則葛藟之以葛。設官分職。投諸溝壑。或問周官。曰。立事。以治萬事。左氏曰。品藻。品第善惡。藻飾其事。太史遷曰實錄。蓋言但能實錄傳記之事也。

法言卷八

淵騫篇

仲尼之後。迄於漢道。（迄、至也。）德行顏、閔。股肱蕭、曹。爰及名將。尊卑之條。稱述品藻。譔淵、騫。或問淵、騫之徒惡乎在。（問今世何無其人。）曰、在寢。（言淵騫之才。今亦有耳。但寢伏不爲人所知也。）或曰淵、騫曷不寢。曰。攀龍鱗。附鳳翼。毖以揚之。勃勃乎其不可及乎。如其寢。如其寢。七十子之於仲尼也。日聞所不聞。見所不見。文章亦不足爲矣。（文章、謂若卜商序詩。曾參孝經之類。）君子絕德。小人絕力。或問絕德。曰。舜以孝。禹以功。皐陶以謨。非絕德邪。力。（絕力者何。）秦悼武、烏獲、任鄙、扛鼎抃牛。非絕力邪。或問勇。曰。軻也。曰。何軻也。曰。軻也者。謂孟軻也。若荊軻、君子盜諸。請問孟軻之勇。曰。勇於義而果於德。不以貧富、貴賤、死生動其心。於勇也其庶乎。魯仲連傷而不剔。（傷、古蕩字。剔、古制字。）藺相如剔而不傷。或問鄒陽。（鄒陽去吳之梁。）然否。曰。未信而分疑。忱辭免。（忱、古諶字。）蹙幾矣哉。（烏呂謂之蹙。爲人之縲紲。幾、危也。）或問信陵、平原、孟嘗、春申、益乎。曰。上失其政。姦臣竊國命。何其益乎。樗里子之智也。使知國如知莽。則吾以疾爲蓍龜。（樗里子名疾。秦惠王之弟。）周之順赧。以戹周而西傾。（平王東遷于洛。即周公所營之王城。是謂成周。秦都咸陽。在西。而丌王爲秦所滅。故曰西傾。）秦之惠文、昭襄。以西山而東幷。（周顯王時。秦都雍州。西山在焉。而東滅周。故曰東幷。）孰愈。（問西傾、東幷、誰優。）曰。周也羊。秦也狼。然則狼愈歟。曰。羊、狼一也。或問蒙恬忠而被誅。忠奚可爲也。曰。塹山堙谷。起臨洮。擊遼水。力不足而屍有餘。忠不足相也。或問呂不韋其智矣乎。以人易貨。曰。誰謂不韋智者歟。以國易宗。（不韋佞於樂陽夫人。以徼國權。終乃家屬徙蜀。飲酖而死。）呂不韋之盜。穿窬之雄乎。穿窬也者。吾見擔

石矣。未見雒陽也。（不華封文信侯食河南雒陽十萬戶。）秦將白起不仁。奚用爲也。長平之戰。四十萬人死。蚩尤之亂。不過於此矣。原野厭人之肉。川谷流人之血。將不仁。奚用爲。翦（問王翦將略。）曰。始皇方猶六國而翦牙歙（牙歙謂切齒而怒也。）問要雖非義者歟。不以家辭國曰。離也。火妻灰子。以反於慶忌。（蠆音矛。雖與蠆同。蠆也。）實蛛螫之雖也。焉可謂之義也。（蛛一作蝥。）軻也。（荊軻。）曰蛛蝥作縰。）政也。（問聶政。）爲嚴氏犯韓。刺相俠累。曼面爲姊。實壯士之雖也。焉可謂之義也。軻也。（軻。）爲丹奉於期之首。燕督亢之圖。入不測之秦。實刺客之雖也。焉可謂之義也。（三十所死皆非君親之難。）或問儀、秦學乎鬼谷術。而習乎縱橫言。安中國者各十餘年。是夫。曰。詐人也。聖人惡諸。曰。孔子讀而儀、秦行。何如也。（欲讀仲尼之書而行儀秦之辨。）曰。甚矣。鳳鳴而鷹翔也。曰。然則子貢不爲歟。曰。亂而不解。子貢恥諸。說而不富貴。儀、秦恥諸。或曰。儀秦其才矣乎。跡不蹈已。曰。昔在任人。帝曰。難之。亦才矣。才乎才。非吾徒之才也。美行。園公綺里季、夏黃公、甪里先生。言辭。婁敬、陸賈。執正。王陵、申屠嘉。折節。周昌、汲黯。守儒。袁固、申公。災異。董相、夏侯勝、京房。或問蕭曹。曰。蕭也。因。曹也。隨。（蕭何規摹於前。曹參奉隨於後。）滕灌、樊酈。曰。俠介。（俠與挾同。持也。介、衛也。言高帝侍沛公而挾持衛也。）叔孫通。曰。槩人也。（槩猶隨也。言以儒事。）袁盎。曰。忠不足而談有餘。（袁盎譖誅晁錯。忠不足也。談有餘也。）晁錯。曰。愚酷吏。曰。虎哉虎哉。角而翼者也。（邹都、衛成、張湯、杜周之徒。）貨殖。曰。蚊。（夫蚊喙人而求生。可鄙惡者也。）曰。血國三千。使將疏飲水。禍博。沒齒然也。（揚既以蚊貶貨殖。或以是言難之也。云天下之民。自骨血者三千國。非貨殖則將使其飯流食飲水。被禍終年而已。言衣食僅給。而不能富庶也。無咎文才。孟揚鄙其不論教而見難也。）或問循吏。曰。吏也。子產、公儀休、孫叔敖之徒。游俠。曰。竊國鑒也。（鑒、命也。朱云、田仲、郭解、劇孟、原涉之徒。）佞幸。曰。不料而已。（儒、鄧通、韓王孫、李延年之徒。不自料其才德不稱其寵祿。而貪竊之以取禍敗。）

或問近世社稷之臣。曰。若張子房之智。陳平之無慝。絳侯勃之果。霍將軍之勇。終之以禮樂。則可

謂社稷之臣矣。言雖兼數公之才業，不能修禮樂以成治平之化。或問公孫弘、董仲舒、孰邇社稷之臣。曰。仲舒欲施禮樂之事而已矣。仲舒武帝外之，故不可得也。或問近世名卿。曰。若張廷尉之平。釋之爲廷尉，天下無冤民。篤京兆之見。篤不疑，當昭帝時有人自稱亡壽太子，百官莫知其所。不疑後至，取而治之，乃巫成方遂也。尹扶風之潔。尹翁歸，清廉有節，不被滋垢。王子貢之介。王子貢，名尊，成帝時人，治任公正，誅鋤豪彊，不避貴戚。斯名卿矣。將名將。次問。曰。若條侯之守。周亞夫也。長平、冠軍之征伐。長平侯衛青，冠軍侯霍去病。博陸之持重。博陸侯霍光。可謂名將矣。請問古。欲知古之良將。曰。鼓之以道德，征之以仁義，與尸血刃，皆所不爲也。張騫、蘇武之奉使也，執節沒身，不屈王命。雖古之肩使，其猶劣諸。雖古之美使，所不及矣。世稱東方生之盛也。言不純師，行不純表，其流風遺書，蔑如也。朔言行駁雜，所師長者，不能純一。其流風遺書，古蔑然無足觀。或曰。隱者也。或見場之短，朔故問，以爲世稱朔吏隱者也。曰。昔之隱者，吾聞其語矣，又聞其行矣。言皆不然。或曰。隱道多端。曰。固也。言隱道實多端。聖言聖行，不逢其時，聖人隱也。賢言賢行，不逢其時，賢者隱也。談言談行，不逢其時，談者隱也。昔者箕子之漆其身也，狂接輿之被其髮也，欲去而恐罹害者也。箕子之洪範，接輿之歌鳳也哉。或問東方生名過實者何也。曰。應諧不窮，正諫穢德。由此四事得名。應諧似優，不窮似哲。正諫似直，時觀察顏色，直言切諫，似峭直。穢德似隱。懷肉汙衣，歲更娶婦，似隱迹。請問名。曰。詼達惡比。或問朔所爲，當何以名之。揚子謂朔詼諧敏達之人耳，比，倫也。曰。非夷、齊而是柳下惠。戒其子以尪容。首陽爲拙，柱下爲工。飽食安坐，以仕易農，依隱玩世，詭時不逢，其滑稽之雄乎。言朔依託隱者，以玩侮世人。或問柳下惠。非朝隱者歟。朔既非隱，則柳下惠非朝隱者也。曰。君子謂之不恭。古者高餓顯下祿隱，妄譽仁之賊也。妄毀義之賊也。賊仁近鄉原，賊義近鄉訕。或問子蜀人也，請人人。問蜀。曰。有李仲元者，人也。仲元，則其人也。李仲元，名弘。其爲人也奈何。猶言如何。曰。不屈其意，不累其身。曰。是夷、惠之徒歟。曰。不夷、不惠。

可否之間也。如是、則奚名之不彰也。曰。無仲尼。則西山之餓夫。與東國之絀臣。惡乎聞。曰。王陽、貢禹、過仲尼乎。（此言李仲元不遇仲尼。則名不彰。而王陽貢禹之顯。豈過仲尼乎。）曰。明星皓皓。華藻之力也歟。（言星之明。非凡飾所能致。以其居高。故爲人所瞻仰。）曰。若是則奚爲不自高。（言仲元何不仕。）曰。皓皓者已也。引而高之者天也。子欲自高邪。仲元、世之師也。見其貌者肅如也。（肅然敬。）聞其言者愀如也。（愀然謹。）觀其行者穆如也。（穆然和。）但聞以德詘人矣。未聞以德詘於人也。仲元、畏人也。（言使人心服而畏之。）或曰。育、賁、（言夏育、孟賁。）亦似人畏。曰。育、賁也。人畏其力而侮其德。請條。（問其條目。）曰。非正不視。非正不聽。非正不言。非正不行。夫能正其視聽言行者。昔吾先師之所畏也。如視不視。聽不聽。言不言。行不行。雖有育、賁。其猶侮諸。

法言卷九

君子篇

君子純終領聞。（純、善也。領、令也。聞、名也。言善於終而有令名也。）蠢迪檢押。（蠢、動也。迪、道也。檢押、由隱括也。言動則由於檢押。）旁開聖則。（則、法也。開、通也。）譔君子。或問君子、言則成文。動則成德。何以也。曰。以其弸中而彪外也。（弸、滿也。彪、文也。）般之揮斤。羿之激矢。君子不言。言必有中也。不行。行必有稱也。或問君子之柔剛。曰。君子於仁也柔。於義也剛。或問航不槳。衝不蓍。有諸。（櫂、航不載蓍。衝車。）曰。有之。或曰。大器固不周於小乎。曰。斯械也。君子不械。或問孟子知言之要。知德之奧。曰。非苟知之。亦允蹈之。或曰。子小諸子。孟子非諸子乎。曰。諸子者以其知異於孔子者也。孟子異乎不異。（道同仲尼。）或曰。荀卿非數家之書。俶也。（譁駁數家。俶合於教。）至於子思、孟軻、詭哉。（荀子有非十二子之言。亦兼非子思、孟軻。）曰。吾於荀卿歟。見同門而異戶也。（言荀卿亦述孔子之道。而所見不能無小異。）惟聖人爲不異。牛玄駜白睪而角。其升諸廟乎。是以君子全德。（色純曰睪。今荀卿學聖人之道而非孔孟。亦不粹矣。）或問君子似玉。曰。純淪溫潤。柔而堅。玩而廉。隊乎其不可形也。（淪、猶理也。玩、當作翫。隊、墜也。隊乎、猶言墜之如此。）或問仲尼之術。周而不泰。大而不小。用之猶牛鼠也。（使牛補鼠。雖大無施。）曰。仲尼之道。猶四瀆也。經營中國。終入大海。它人之道者。西北之流也。紀綱夷貉。或入於沱。或淪於漢淮。南說之用。不如太史公之用也。太史公。聖人將有取焉。淮南鮮取焉爾。必也儒乎。乍出乍入。淮南也。文麗用寡。長卿也。多愛不忍。子長也。仲尼多愛。愛義也。子長多愛。愛奇也。或曰。甚矣。傳書之不果也。（問彼傳記之書。不果純於聖人之道。）曰。不果。則不果矣。（言淮南、子長。其

書皆已行。安可導而果之。人以巫鼓。巫鼓、猶妄說也。或問聖人之言。炳若丹青。有諸。曰。吁、是何言歟。丹青初則炳。久則渝。渝乎哉。或曰。聖人之道若天。天則有常矣。奚聖人之多變也。曰。聖人罔多變。子游、子夏、得其書矣。未得其所以書也。宰我、子貢、得其言矣。未得其所以言也。顏淵、閔子、得其行矣。未得其所以行也。聖人之書。言行天也。天其少變乎。所以應無方也。或曰。聖人自恣歟。何言之多端也。曰。子未覩禹之行水歟。一東一北。行之無礙也。君子之行。獨無礙乎。如何直往也。水避礙則通於海。君子避礙則通於理。君子好人之好。而忘己之好。小人好己之好。而忘人之好。或曰。子於天下則誰與。與、許也。曰。與夫進者乎。或曰。貪夫位也。慕夫祿也。何其與曰。此貪也。非進也。夫進也者。進於道。慕於德。殷之以仁義。進而進。退而退。日孳孳而不知勸者也。或曰。進退則聞命矣。請問退進。曰。昔乎顏淵以退爲進。天下鮮儷焉。或曰。若此、則何小於必退也。曰。必進、易儷也。必退、易儷也。進以禮。退以義。難儷也。或曰。人有齊死生。同貧富。等貴賤。則吾以聖人爲罔罔。若信然齊等。號令典謨。徒煩言耳。通天地人曰儒。通天地、而不通人曰伎。人必先作。然後人名之。先求、然後人與之。人必其自愛也。然後人愛諸。人必其自敬也。然後人敬諸。自愛、仁之至也。自敬、禮之至也。未有不自愛敬、而人愛敬之者也。或問龍龜鴻鵠。不亦壽乎。曰。壽曰。人可羨乎。曰。物以其性。人以其仁。或問。人言仙者。有諸乎。曰。吁。吾聞伏犧、神農歿。黃帝堯舜殂落而死。文王畢。孔子魯城之北。獨子愛其死乎。非人之所及也。仙亦無益子之彙矣。借使有仙。亦如龍龜等。非人類所能學也。或曰。聖人不師仙。厥術異也。聖人之於天下。恥一物之不知。仙人之於天下。恥一日之不生。曰。生乎生乎。名生而實死也。安知、矣門、徒有其名。而人未嘗

見。或曰。世無仙、則焉得斯語。曰。語乎者。非囂囂也歟。惟囂囂能使無爲有。（多言之人。喜妄語。）或問仙之實。曰。無以爲也。有與無、非問也。問也者。忠孝之問也。忠臣孝子。偟乎不偟。（偟暇。忠孝之人。何暇問無益之事。）或問壽可益乎。曰。德曰。回。牛之行。德矣。曷壽之不益也。曰。德故爾。（言以長生爲壽。聖以不朽爲壽。）如回之殘。牛之賊也。焉德爾。（言假令顏回行之殘。牛行之賊。則安得不朽之壽。）曰。殘賊或壽。曰。彼妄也。君子不妄。有生者必有死。有始者必有終。自然之道也。君子忠人。況己乎。小人欺己。況人乎。

法言卷十

孝至篇

孝莫大於寧親。寧親莫大於寧神。寧神莫大於四表之歡心。譔孝至。孝至矣。一言而該。聖人不加焉。（聖人之德。無以加於孝。）父母、子之天地歟。無天何生。無地何形。天地裕於萬物。萬物裕於天地。（萬物非裕於天地。疑脫其非字。）裕父母之裕、不裕矣。（養父母自以爲足者。乃不足也。）事父母自知不足者。其舜乎。不可得而久者。事親之謂也。孝子愛日。孝子有祭乎。有齋乎。（言齋重於祭。）夫能存亡形、爾荒絕者。惟齋乎。故孝子之於齋。見父母之存也。是以祭不賓。（賓、謂敬多親少。如待賓客。）人而不祭。豺獺乎。或曰。死生盡禮。可謂能子乎。曰。石奮、石建。父子之美也。無是父。無是子。無是子。無是父。或曰。必也兩乎。曰。與堯無子。舜無父。不如堯父舜子也。子有含菽繈褓而致滋美其親。將以求孝也。人曰僞。如之何。曰。假儒衣書服而讀之。三月不歸。孰曰非儒也。或曰。何以處僞。（爲之則眞。何以居僞。）曰。有人則作之。無人則輟之。之謂僞。觀人者、審其作輟而已矣。不爲名之名、其至矣。爲名之名、其次也。或問忠言嘉謨。曰。言合稷契之謂忠。謨合皐陶之謂嘉。或曰。邵、如之何。（邵、猶繼也。又高也。）曰。亦勗之而已。庳則秦儀、鞅斯。亦忠嘉矣。（庳、下也。土堯舜之道皇兮。（皇、美。）夏殷周之道將兮。（將、大。）而以延其光兮。（延其美大之光。）或曰。何謂也。曰。堯舜以其讓。夏以其功。（平水土也。）殷周以其伐。或曰。食如蜿。（言蜿經也。）衣如華。（服文彩也。）朱輪駟馬。金朱煌煌。無已泰乎。曰。由其德。舜禹受天下不爲泰。不由其德。五兩之綸。半通之銅。亦泰矣。（綸如青絲綬也。五兩之綸。半通之銅。皆有秩。黻夫之印綬。印綬之微者也。）天下之通道五。所

以行之者一。曰勉。（能一勉而修，則五得之矣。）或曰。力有扛洪鼎。揭華旗。智德亦有之乎。曰。百人矣。（此力百人能敵之。）德諧頑矐。（諧、和也。）讓萬國。知情天地。形不測百人乎。（人見其形而不能測其量，非百人之倫也。）或問君。曰。明光。問臣。曰。若禔。（若、順。禔、安也。）敢問何謂也。曰。君子在上則明而光其下。在下則順而安其上。或曰。聖人事異乎。（言聖人亦以妖異爲事乎。）曰。聖人德之爲事。異亞之。（見異修德者次之。）故常修德者、本也。見異而修德者、末也。本末不修而存者。未之有也。天地之得斯民也。（得養育之本，故能資生斯民也。）斯民之得一人也。（言斯民之衆，在得一人而治。）一人之得心矣。吾聞諸傳。老則戒之在得。年彌高而德彌邵者。是孔子之徒歟。或問德有始而無終。與有終而無始也。孰寧。曰。寧先病而後瘥乎。寧先瘥而後病乎。（德寧有終也。）或問大。曰。小。問遠。曰。邇。未達。曰。天下爲大。治之在道。不亦小乎。四海爲遠。治之在心。不亦邇乎。或問俊哲洪秀。曰。知哲、聖人之謂俊。秀穎、德行之謂洪。君子動則擬諸事。事則擬諸禮。或問羣言之長。羣行之宗。曰。羣言之長。德言也。羣行之宗。德行也。或問泰和。（問參乎和樂之道。）曰。其在唐虞成周乎。觀書及詩。溫溫乎。其和可知也。周康之時。頌聲作乎下。關雎作乎上。習治也。（習治、皆見治世之事。）齊桓之時。繆而春秋美邵陵。習亂也。（繆亦亂也。）故習治則殤始亂也。習亂則好始治也。漢德其可謂允懷矣。黃支之南。大夏之西。東鞮北女。來貢其珍。漢德其可謂允懷矣。世鮮焉。（黃支、南蠻。大夏、西戎。東鞮北女、當言北鞮東女。）芒芒聖德。遠人咸慕。上也。武義璜璜。兵征四方。次也。宗夷滑夏。蠢迪王人。屈國弭師。無次也。麟之儀儀。鳳之師師。其至矣乎。（儀儀、師師、皆和整尚德之貌。）嫡虎桓桓。桓桓嚴。（嫡、猛貌。）鷹隼狺狺。（狺、猛貌。）暴也。未至也。（未合至德。）或曰。詡詡北夷。被我純績。帶我金犀。（金、金印。犀、刓飾。）珍膳寧鋤。（寧鋤其口也。）不亦享乎。不亦施鑾之盛乎。曰。昔在高文武。實爲兵主。今稽首來臣。稱爲北藩。是爲宗廟之神。社稷之靈也。可不享乎。龍堆

以西。大漠以北。鳥夷獸夷。郡勞王師。漢家不爲也。皆在荒服之外。不爲郡屬者也。若使勞王師而郡縣之。漢家不爲也。朱厓之絕。捐之之力也。朱厓、南海水中郡。元帝時背叛。賈捐之以爲棄之不足惜。不繫不損威。否則介鱗易我衣裳。朱厓、島夷。故云介鱗。君人者。務在殷民阜財。明道信義。致帝者之用。極其事業。成天地之化。使粒食之民。粲也。晏也。粲然明盛。晏然安和。享于鬼神。不亦饗乎。此言王者不應疲弊中國。與遠夷爭雄也。天道勞功。勤勞然後有功。或問勞功。曰。日一日。勞考載。日一日。猶日日也。考、成也。載、歲也。曰。功或曰。君逸臣勞。何天之勞。曰。於事則逸。於道則勞。周公以來。未有漢公之懿也。勤勞則過於阿衡。漢公王莽也。漢興二百一十載而中天。其庶矣乎。蓋子雲觀莽之強篡而立。復暴桀如是。天下思漢德未已。知赤氏之運未去。必有中興而王者。言庶幾乎近也。辟廱以本之。校學以教之。禮樂以容之。輿服以表之。復其井刑。勉人役。唐矣夫。勉、當爲免。漢之中天。惟是盛德之符。設使行辟廱、校學、禮、輿服之事。復其井田、寬刑。勉厥其人役。於百執事者。則唐堯之治矣。夫孔子刪書。始於唐堯。而子雲法言。以是終之。蓋百王之表則也。

右揚雄法言十卷。按漢志儒家、有揚雄所序三十八篇。注云。太元十九。法言十三。樂四。箴二。自是隋唐志、通考。俱以太元、法言、並入儒家。朱氏經義考。始列擬經一門。而以太元附易。法言附論語。蓋自東漢以後。諸儒論揚子人品。與其所著書。譽者或過其實。毀者或失其眞。訖未有定論。豈謨末學所當妄爲軒輊。惟以揚子自序既云。見諸子各以其知舛馳。不與聖人同是非。頗謬於經。故人時有問雄者。常用法言應。則不應反取非聖之言。以名其書。法言二字。本出莊子人間世篇。仲尼告葉公諸梁、引法言曰。傳其常情。無傳其溢者。則幾乎全。又引法言、無遷令。無勸成。注云。法言、古書名。如果孔子之時。有是古書。則揚子於書無不讀。何以不審而襲取之也。若祇是莊子寓言、託之仲尼。而遂冒之。毋乃與名書本意悖相刺謬矣乎。故敢略陳一得。以質世之知言者。至法言卷數。諸本不同。今叢書具載宋咸序注。則宋本也。汝上王謨識。

中論

附札記

徐幹著

本館叢書集成初編所選兩京遺編漢魏叢書小萬卷樓叢書皆收有此書小萬本經錢培名校補附有札記及逸文故據以排印

序

臣始見館閣。及世所有徐幹中論二十篇。以謂盡於此。及觀貞觀政要。怪太宗稱嘗見幹中論復三年喪篇。而今書此篇闕。因考之魏志。見文帝稱幹著中論二十餘篇。於是知館閣及世所有幹中論二十篇者。非全書也。幹字偉長。北海人。生於漢魏之間。魏文帝稱幹懷文抱質。恬澹寡慾。有箕山之志。而先賢行狀亦稱幹篤行體道。不耽世榮。魏太祖特旌命之。辭疾不就。後以爲上艾長。又以疾不行。蓋漢承周衰。及秦滅學之餘。百氏雜家。與聖人之道並傳。學者罕能獨觀於道德之要。而不牽於俗儒之說。至於治心養性。去就語默之際。能不悖於理者。固希矣。況至於魏之濁世哉。幹獨能考六藝。推仲尼孟軻之旨。述而論之。求其辭時若有小失者。要其歸不合於道者少矣。其所得於內者。又能信而充之。逡巡濁世。有去就顯晦之大節。臣始讀其書。察其意而賢之。因其書以求其爲人。又知其行之可賢也。惜其有補於世而識之者少。蓋述其言行之所至而以世俗之好惡觀之。彼惡足以知其意哉。顧臣之力。豈足以重其書。使學者尊而信之。因校其脫繆。而序其大略。蓋所以致臣之意云。編校書籍臣曾鞏上。

予以荀卿子孟軻懷亞聖之才。著一家之法。繼明聖人之業。皆以姓名自書。猶至於今。厥字不傳。原思其故。皆由戰國之世。樂贊者寡。同時之人。不早記錄。豈況徐子中論之書。不以姓名爲目乎。恐歷久遠。名或不傳。故不量其才。喟然感歎。先目其德。以發其姓名。述其雅好不刊之行。屬之篇首。以爲之序。其辭曰。世有雅達君子者。姓徐名幹。字偉長。北海劇人也。其先業以清亮臧否爲家世。濟其美不隕其德。至君之身

十世矣。君含元休清明之氣。持造化英哲之性。放口而言。則樂誦九德之文。通耳而識。則教不再告。未志乎學。蓋已誦文數十萬言矣。年十四。始讀五經。發憤忘食。下帷專思。以夜繼日。父恐其得疾。常禁止之。故能未至弱冠。學五經悉載於口。博覽傳記。言則成章。操翰成文矣。此時靈帝之末年也。國典隳廢。冠族子弟。結黨權門。交援求名。競相尚爵號。君病俗迷昏。遂閉戶自守。不與之羣。以六籍娛心而已。君子之達也。學無常師。有一業勝己者。便從學焉。必盡其所知而後釋之。有一言之美。不令過耳。必心識之。志在總衆言之長。統道德之微。恥一物之不知。愧一藝之不克。故日夜孳孳。不暇食。夕不解衣。晝則研精經緯。夜則歷觀列宿。考混元於未形。補聖德之空缺。誕長慮於無窮。旌微言之將墜。何暇讙小學。治浮名。與俗士相彌縫哉。故浮淺寡識之人。適解驅使。榮利。豈知大道之根。然其餘以疏略爲太簡。曾無憂樂。徒以爲習書之儒。不足爲上。欣之者衆。辨之者寡。故令君州閭之稱。不早彰徵。然秉正獨立。志有所存。俗之毀譽。有如浮雲。若有覺而還反者。則以道進之。忘其前之謗己也。其犯而不校。下學而上達。皆此之類也。于時董卓作亂。幼主西遷。奸雄滿野。天下無主。聖人之道息。邪僞之事興。營利之士得譽。守貞之賢不彰。故令君譽聞不振於華夏。玉帛安車不至於門。考其德行文藝。實帝王之佐也。道之不行。豈不惜哉。君避地海表。自歸舊都。州郡牧守禮命。踧踖連武欲致之。君以爲縱橫之世。乃先聖之所厄困也。豈況吾徒哉。有譏孟軻不度其量。擬聖行道。傳食諸侯。深美顏淵荀卿之行。故絕迹山谷。幽居研幾。用思深妙。以發疾疢。潛伏延年。會上公撥亂。正路始闢。遂力疾應命。從戎征行。歷載五六。疾稍沈篤。不堪王事。潛身窮巷。頤志保眞。淡泊無爲。惟存正道。環堵之牆。以庇妻子。幷日而食。不以爲慼。養浩然之氣。習羨門之術。時人或有聞其

如此而往觀之或有頗識其眞而從之者君無不容而見之厲以聲色度其情志倡其言論知可以道長者則微而誘之令益者不自覺而大化陰行其所匡濟亦已多矣君子交也則不以其短各取其長而善之取故少顯盡己之交亦無孜孜和愛之好統聖人中和之業蹈賢哲守度之行淵默難測誠寶偉之器也君之性常欲損世之有餘益俗之不足見辭人美麗之文竝時而作曾無閎宏大義敷散道教上求聖人之中下救流俗之昏者故廢詩賦頌銘贊之文著中論之書二十篇其所甄紀邁君昔志蓋百之一也文義未究年四十八建安二十三年春二月遭厲疾大命殞頹豈不痛哉余數侍坐觀君之言常怖篤意自勉而心自薄也何則自顧才志不如之遠矣耳然宗之仰之以爲師表自君之亡有子貢山梁之行故追述其事麤舉其顯露易知之數沈冥幽微深奧廣遠者遺之精通君子將自賛明之也

目錄

卷上

治學第一
法象第二
脩本第三
虛道第四
貴驗第五
貴言第六
藝紀第七
毀辨第八
智行第九
爵祿第十

卷下

考僞第十一
讀交第十二

曆數第十三
論天壽第十四
務本第十五
審大臣第十六
愼所從第十七
亡國第十八
賞罰第十九
民數第二十

中論卷之上

漢 徐幹 著

治學第一

昔之君子成德立行。身沒而名不朽。其故何哉。學也。學也者。所以疏神達思。怡情理性。聖人之上務也。民之初載。其矇未知。譬如寶在於元室。有所求而不見。白日照焉。則羣物斯辯矣。學者心之白日也。故先王立教官。掌教國子。教以六德。曰智仁聖義中和。教以六行。曰孝友睦婣任恤。教以六藝。曰禮樂射御書數。三教備而人道舉矣。學猶飾也。器不飾則無以爲美觀。人不學則無以有懿德。有懿德故可以經人倫。爲美觀故可以供神明。故書曰。若作梓材。既勤樸斲。惟其塗丹雘。夫聽黃鍾之聲。然後知擊缶之細。視袞龍之文。然後知被褐之陋。涉岸序之教。然後知不學之困。故學者如登山焉。動而益高。如寤寐焉。久而愈足。顧所由來。則杳然其遠。以其難而懈之。誤且非矣。詩云。高山仰止。景行行止。好學之謂也。倚立而思遠。不如速行之必至也。矯首而徇飛。不如脩翼之必獲也。孤居而願智。不如務學之必達也。故君子心不苟願。必以求學。身不苟動。必以從師。言不苟出。必以博聞。是以情性合人。而德音相繼也。孔子曰。弗學何以行。弗思何以得。小子勉之。斯可謂師人矣。馬雖有逸足。而不閑輿。則不爲良駿。人雖有美質。而不習道。則不爲君子。故學者求習道也。若有似乎畫采。元黃之色既著。而純皓之體斯亡。敝而不渝。孰知其素歟。子夏曰。日習則學不忘。自勉則身不墮。亟聞天下之大言則志益廣。故君子之於學也。其不懈猶上天之動。猶

日月之行。終身亹亹。沒而後已。故雖有其才。而無其志。亦不能與其功也。志者學之師也。才者學之徒也。學者不忌才之不贍。而患志之不立。是以爲之者億兆。而成之者無幾。故君子必立其志。易曰。君子以自強不息。大樂之成。非取乎一音。嘉膳之和。非取乎一味。聖人之德。非取乎一道。故曰學者所以總羣道也。羣道統乎已心。羣言一乎已口。唯所用之。故出則元亨。處則利貞。默則立象。語則成文。述千載之上。若共一時。論殊俗之類。若與同室。度幽明之故。若見其情。原治亂之漸。若指已効。故詩曰。學有緝熙于光明。其此之謂也。夫獨思則滯而不通。獨爲則困而不就。人心必有明焉。必有悟焉。如火得風而炎熾。如水赴下而流速。故太昊觀天地而畫八卦。燧人察時令而鑽火。帝軒聞鳳鳴而調律。倉頡視鳥跡而作書。斯大聖之學乎神明。而發乎物類也。賢者不能學於遠。乃學於近。故以聖人爲師。昔顏淵之學聖人也。聞一以知十。子貢聞一以知二。斯皆觸類而長之。篤思而聞之者也。非唯賢者學於聖人。聖人亦相因而學也。孔子因於文武。文武因於成湯。成湯因於夏后。夏后因於堯舜。故六籍者羣聖相因之書也。其人雖亡。其道猶存。今之學者。勤心以取之。亦足以到昭明而成博達矣。凡學者大義爲先。物名爲後。大義舉而物名從之。然鄙儒之博學也。務於物名。詳於器械。矜於詁訓。摘其章句。而不能統其大義之所極。以獲先王之心。此無異乎女史誦詩。內豎傳令也。故使學者勞思慮而不知道。費日月而無成功。故君子必擇師焉。

法象第二

夫法象立所以爲君子。法象者莫先乎正容貌。愼威儀。是故先王之制禮也。爲冕服采章以旌之。爲佩玉鳴璜以聲之。欲其尊也。欲其莊也。焉可懈慢也。夫容貌者人之符表也。符表正。故情性治。情性治。故仁義

存仁義存故盛德著盛德著故可以爲法象斯謂之君子矣君子者無尺土之封而萬民尊之無刑罰之威而萬民畏之無羽籥之樂而萬民樂之無爵祿之賞而萬民懷之其所以致之者一也故孔子曰君子威而不猛泰而不驕詩云敬爾威儀惟民之則若夫墮其威儀恍其瞻視忽其辭令而望民之則我者未之有也莫之則者則慢之者至矣小人見慢而致怨乎人思己之卑而不知其所以然哀哉故書曰惟聖罔念作狂惟狂克念作聖人性之所簡也存乎幽微人情之所忽也存乎孤獨夫幽微者顯之原也孤獨者見之端也胡可簡也胡可忽也是故君子敬孤獨而愼幽微雖在隱蔽鬼神不得見其隙也詩云肅肅兔罝施於中林處獨之謂也又有顚沛而不可亂者則成王季路其人也昔者成王將崩體被冕服然後發顧命之辭季路遭亂結纓而後死白刃之難夫以崩亡之困白刃之難猶不忘敬況於遊宴乎故詩曰就其深矣方之舟之就其淺矣泳之游之言必濟也君子口無戲謔之言言必有防身無戲謔之行行必有檢故雖妻妾不可得而黷也雖朋友不可得而狎也是以不慍怒而德行行於閨門不諫諭而風聲化乎鄉黨傳稱大人正己而物自正者蓋此之謂也徒以匹夫之居猶然況得意而行於天下者乎唐堯之帝允恭克讓而光被四表成湯不敢怠遑而奄有九域文王祇畏而造彼區夏易曰觀盥而不薦有孚顒若言下觀而化也禍敗之由也則有媟慢以爲階可無愼乎昔宋敏碎首於棊局陳靈被禍於戲言閻邸造逆於相詬子公生弒於嘗竈是故君子居身也謙在敵也讓臨下也莊奉上也敬四者備而怨咎不作福祿從之詩云靖恭爾位正直是與神之聽之式穀以汝故吾子之交人也歡而不媟狎而不同好而不佞詐學而不虛行易親而難媚多怨而寡非故無絕交無畔朋書曰愼始而敬終以不困夫禮也者人之

急也。可終身蹈而不可須臾離也。須臾離。則慆慢之行臻焉。須臾忘。則慆慢之心生焉。況無禮而可以終始乎。夫禮也者。敬之經也。敬也者。禮之情也。無敬無以行禮。無禮無以節敬。道不偏廢。相須而行。是故能盡敬以從禮者。謂之成人。過則生亂。亂則災及其身。昔晉惠公以慢端而無嗣。文公以肅命而興國。卻犨以傲享徵亡。冀缺以敬妻受服。子南以大明昭亂。遠罷以既醉保祿。良霄以鶉奔喪家。子展以草蟲昌族。君子感凶德之如彼。見吉德之如此。故立必磬折。坐必抱鼓。周旋中規。折旋中矩。視不離乎結襘之間。言不越乎表著之位。聲氣可範。精神可愛。俯仰可宗。揖讓可貴。述作有方。動靜有常。帥禮不荒。故爲萬夫之望也。

脩本第三

民心莫不有治道。至乎用之則異矣。或用乎己。或用乎人。用乎己者。謂之務本。用乎人者。謂之近末。君子之治之也。先務其本。故德建而怨寡。小人之治之也。先近其末。故功廢而讐多。孔子之制春秋也。詳內而略外。急己而寬人。故於魯也小惡必書。於衆國也大惡始筆。夫見人而不自見者。謂之矇。聞人而不自聞者。謂之聵。慮人而不自慮者。謂之瞀。故明莫大乎自見。聰莫大乎自聞。睿莫大乎自慮。此三者。舉之甚輕。行之甚邇。而人莫之知也。故知者舉甚輕之事。以任天下之重。行甚邇之路。以窮天下之遠。故德彌高而基彌固。勝彌衆而愛彌廣。易曰。復亨。出入無疾。朋來無咎。其斯之謂歟。君子之於己也。無事而不懼焉。我之有善。懼人之未吾好也。我之有不善。懼人之必吾惡也。見人之善。懼我之不能脩也。見人之不善。懼我之必若彼也。故其嚮道止則隅坐。行則驂乘。上縣乎冠綏。下繫乎帶佩。晝也與之遊。夜也與之息。此盤銘

之謂日新。易曰。日新之謂盛德。孔子曰。弟子勉之。汝毋自舍。人猶舍汝。況自舍乎。人違汝其遠矣。故君子不恤年之將衰。而憂志之有倦。不寢道焉。不宿義焉。言而不行。斯寢道矣。行而不時。斯宿義矣。夫行異乎言。言之錯也。無周於智。言異乎行。行之錯也。有傷於仁。是故君子務以行前言也。民之過。在於哀死而不愛生。悔往而不愼來。喜語乎已然。好爭乎遂事。墮於今日。而懈於後旬。如斯以及於老。故野人之事。不勝其悔。君子之悔。不勝其事。孔子謂子張曰。師吾欲聞彼將以改此也。聞彼而不改此。雖聞何益。故書舉穆公之誓。善變也。春秋書衞北宮括伐秦。善攝也。夫珠之含礫。瑾之挾瑕。斯其性與良工爲之以純其性。若夫素然。故觀二物之既純。而知仁德之可粹也。優者取多焉。劣者取少焉。在人而已。孰禁我哉。乘扁舟而濟者。其身也安。粹大道而動者。其業也美。故詩曰。追琢其章。金玉其相。勉勉我王。綱紀四方。先民有言。明出乎幽。著生乎微。故宋井之霜。以基昇正之寒。黃鷰之萌。以兆大中之暑。事亦如之。故君子脩德。始乎笄丱。終乎鮐背。創乎夷原。成乎喬嶽。易曰。升元亨。用見大人勿恤。南征吉。積小致大之謂也。小人朝爲而夕求其成。坐施而立望其反。行一日之善。而求終身之譽。譽不至。則曰善無益矣。遂疑聖人之言。背先王之教。存其舊術。順其常好。是以身辱名賤。而不免爲人役也。孔子曰。小人何以壽爲。一日之不能善矣。久惡惡之甚也。蓋人有大惑。而不能自知者。舍有而思無也。舍易而求難也。身之與家。我之有也。治之誠易。而不肯爲也。人之與國。我所無也。治之誠難。而願之也。雖曰吾有術。吾有術。誰信之歟。故懷疾者人不使爲醫。行穢者人不使書法。以無驗也。子思曰。能勝其心。於勝人乎何有。不能勝其心。如勝人何。故一尺之錦。足以見其巧。一仞之身。足以見其治。是以君子愼其寡也。道之於人也甚簡且易耳。其脩之也。非若採金

攻玉之涉歷艱難也非若求盈司利之競逐囂煩也不要而邀不徵而盛四時嘿而成不言而信德配乎天地功侔乎四時名參乎日月此虞舜大禹之所以由匹夫登帝位解布衣被文采者也故古語曰至德之貴何往不遂至德之榮何往不成後之君子雖不及行亦將至之云耳琴瑟鳴不爲無聽而失其調仁義行不爲無人而滅其道故絃絕而宮商亡身死而仁義廢曾子曰士任重而道遠仁以爲己任不亦重乎死而後已不亦遠乎夫路不險則無以知馬之良任不重則無以知人之德君子自強其所重以取福小人日安其所輕以取禍或曰斯道豈信哉曰何爲其不信也世之治也行善者獲福爲惡者得禍及其亂也行善者不獲福爲惡者不得禍變數也知者不以變數疑常道故循福之所自來防禍之所由至也遇不遇非我也其時也夫施吉報凶謂之命施凶報吉謂之幸守其所志而已矣易曰君子以致命遂志然行善而不獲福猶多爲惡而不得禍猶少總夫二者豈可舍多而從少也曾子曰人而好善福雖未至禍其遠矣人而不好善禍雖未至福其遠矣故詩曰習習谷風惟山崔嵬何木不死何草不萎言盛陽布德之月草木猶有枯落而與時謬者況人事之應報乎故以歲之有凶穰而荒其稼穡者非良農也以利之有盈縮而棄其資貨者非良賈也以行之有禍福而改其善道者非良士也詩云顒顒卬卬如珪如璋令聞令望愷悌君子四方爲綱舉珪璋以喻其德貴不變也

虛道第四

人之爲德其猶器歟器虛則物注滿則止焉故君子常虛其心志恭其容貌不以逸羣之才加乎衆人之上視彼猶賢自視猶不足也故人願告之而不厭誨之而不倦易曰君子以虛受人詩曰彼姝者子何以

告之。君子之於善道也。大則大識之。小則小識之。善無大小。咸載於心。然後舉而行之。我之所有。既不可奪。而我之所無。又取於人。是以功常前人。而人後之也。故夫才敏過人。未足貴也。博辯過人。未足貴也。勇決過人。未足貴也。君子之所貴者。遷善懼其不及。改惡恐其有餘。故孔子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知。知之未嘗復行。夫惡猶疾也。攻之則益悛。不攻則日甚。故君子之相求也。非特與善也。將以攻惡也。惡不廢則善不興。自然之道也。易曰。比之匪人。不利君子貞。大往小來。陰長陽消之謂也。先民有言。人之所難者二。樂攻其惡者難。以惡告人者難。夫惟君子然後能爲己之所難。能致人之所難。既能其所難也。猶恐舉人惡之輕。而舍己惡之重。君子患其如此也。故反之復之。鑽之核之。然後彼之所懷者竭。始盡知己惡之重矣。既知己惡之重者。而不能取彼。又將舍己。況拒之者乎。夫酒食人之所愛者也。而人相見莫不進焉。不容於所愛者。以彼之嗜之也。使嗜忠言甚於酒食。人豈其愛之乎。故忠言之不出。以未有嗜之者也。詩云。匪言不能。胡斯畏忌。目也者。能遠察天際。而不能近見其眥。心亦如之。君子誠知心之似目也。是以務鑒於人。以觀得失。故視不過垣牆之裏。而見邦國之表。聽不過閾橜之內。而聞千里之外。因人之耳目也。人之耳目盡爲我用。則我之聰明無敵於天下矣。是謂人一之。我萬之。人塞之。我通之。故知其高不可爲員。其廣不可爲方。先王之禮。左史記事。右史記言。師瞽誦詩。庶僚箴誨。器用載銘。筵席書戒。月考其爲。歲會其行。所以自供正也。昔衛武公年過九十。猶夙夜不怠。思聞訓道。命其羣臣曰。無謂我老耄而舍我。必朝夕交戒。又作抑詩以自儆也。衛人誦其德。爲賦淇澳。且曰睿聖。凡興國之君。未有不然者也。故易曰。君子以恐懼脩省。下愚反此道也。以爲己既仁矣智矣神矣明矣。兼此四者。何求乎衆人是

以辜罪昭著。腥德發聞。百姓傷心。鬼神怨痛。曾不自聞。愈休如也。若有告之者。則曰斯事也徒生乎子心。出乎子口。於是刑焉戮焉。辱焉禍焉不能免。則曰與我異德故也。未達我道故也。又安足責。是已之非。遂初之繆。至於身危國亡可痛矣。夫詩曰。誨爾諄諄。聽之藐藐。匪用爲教。覆用爲虐。蓋聞舜之在鄉黨也。非家饋而戶贈之也。人莫不稱善焉。象之在鄉黨也。非家奪而戶掠之也。人莫不稱惡焉。由此觀之。人無賢愚。見善則譽之。見惡則謗之。此人情也。未必有私愛也。未必有私憎也。今夫立身不爲人之所譽。而爲人之所謗者。未盡爲善之理也。盡爲善之理。將若舜焉。人雖與舜不同。其敢謗之乎。故語稱救寒莫如重裘。止謗莫如脩身。療暑莫如清水。信矣哉。

貴驗第五

事莫貴乎有驗。言莫棄乎無徵。言之未有益也。不言未有損也。水之寒也。火之熱也。金石之堅刖也。此數物未嘗有言。而人莫不知其然者。信著乎其體也。使吾所行之信。若彼數物。而誰其疑我哉。今不信吾所行。而怨人之不信己。猶教人執鬼縛魅。而怨人之不得也。惑亦甚矣。孔子曰。欲人之信己也。則微言而篤行之。篤行之則用日久。用日久則事著明。事著明則有目者莫不見也。有耳者莫不聞也。其可誣哉。故根深而枝葉茂。行久而名譽遠。易曰。恆亨無咎。利貞。言久於其道也。伊尹放太甲。展季覆寒女。商魯之民不稱淫篡焉。何則積之於素也。故染不積則人不觀其色。行不積則人不信其事。子思曰。同言而信。信在言前也。同令而化。化在令外也。謗言也。皆緣類而作。倚事而興。加其似者也。誰謂華岱之不高。江漢之不長。與君子脩德。亦高而長之。將何患矣。故求己而不求諸人。非自強也。見其所存之富耳。子思曰。事自名也。

聲自呼也。貌自眩也。物自處也。人自官也。無非自己者。故怨人之謂壅。怨己之謂通。通也知所悔。壅也遂所誤。遂所誤也。親戚離之。知所悔也。疏遠附之。疏遠附也。常安樂。親戚離也。常危懼。自生民以來。未有不然者也。殷紂爲天子。而稱獨夫。仲尼爲匹夫。而稱素王。盡此類也。故善釣者不易淵而殉魚。君子不降席而追道。治乎八尺之中。而德化光矣。古之人謂曰。相彼元鳥。止于陵阪。仁道在近。求之無遠。人情也。莫不惡謗。而卒不免乎謗。其故何也。非愛致力而不已之也。己之之術反也。謗之爲名也。逃之而愈至。距之而愈來。訟之而愈多。明乎此則君子不足爲也。闇乎此則小人不足得也。帝舜屢省禹拜昌言。明乎此者也。厲王蒙戮。吳起刺之。闇乎此者也。夫人也。皆書名前策。著形列圖。或爲世法。或爲世戒。可不慎歟。曾子曰。或言予之善。予惟恐其聞。或言予之不善。惟恐過而見予之鄙色焉。故君子服過也。非徒飾其辭而已。誠發乎中心。形乎容貌。其愛之也深。其更之也速。如追兔。惟恐不逮。故有進業無退功。詩曰。相彼脊令。載飛載鳴。我日斯邁。而月斯征。遷善不懈之謂也。夫聞過而不改。謂之喪心。思過而不改。謂之失體。失體喪心之人。禍亂之所及也。君子舍旃。周書有言。人毋鑒於水。鑒於人也。鑒也者。可以察形。言也者。可以知德。小人恥其面之不及子都也。君子恥其行之不如堯舜也。故小人尙明鑒。君子尙至言。至言也非賢友則無取之。故君子必求賢友也。詩曰。伐木丁丁。鳥鳴嚶嚶。出自幽谷。遷于喬木。言朋友之義務。在切直以升於善道者也。故君子不友不如己者。非羞彼而大我也。不如己者。須己而植者也。然則扶人乎。暇將誰相我哉。吾之憤也。亦無日矣。故墳庳則水縱。友邪則己僻也。是以君子愼取友也。孔子曰。居而得賢友。福之次也。夫賢者言足聽。貌足象。行足法。加乎善。獎人之美。而好攝人之過。其不隱也如影。其不諱也如響。故我

之憚之。若嚴君在堂而神明處室矣。雖欲爲不善其敢乎。故求益者之居遊也必近所畏而遠所易。詩云無棄爾輔。員于爾輻。屢顧爾僕。不輸爾載。親賢求助之謂也。

貴言第六

君子必貴其言。貴其言則尊其身。尊其身則重其道。重其道所以立其教。言費則身賤。身賤則道輕。道輕則教廢。故君子非其人則弗與之言。若與之言必以其方。農夫則以稼穡。百工則以技巧。商賈則以貴賤。府史則以官守。大夫及士則以法制。儒生則以學業。故易曰。艮其輔言有序。不失事中之謂也。若夫父慈子孝。姑愛婦順。兄友弟恭。夫敬妻聽。朋友必信。師長必教。有司日月慮知乎州閭矣。雖庸人則亦循循然與之言。此可也。過此而往則不可也。故君子之與人言也。使辭足以達其知慮之所至。事足以合其性情之所安。弗過其任而強牽制也。苟過其任而強牽制。則將昏瞀委滯而遂疑君子以爲欺我也。不則曰無聞知矣。非故也。明偏而示之以幽。弗能照也。聽寡而告之以微。弗能察也。斯所資於造化者也。雖曰無訟。其如之何。故孔子曰。可與言而不與之言。失人。不可與言而與之言。失言。知者不失人。亦不失言。夫君子之於言也。所致貴也。雖有夏后之璜。商湯之駟。弗與易也。今以施諸俗士以爲志誣而弗貴聽也。不亦辱已而傷道乎。是以君子將與人語大本之源而談性義之極者。必先度其心志。本其器量。視其銳氣。察其墮衰。然後唱焉以觀其和。導焉以觀其隨。隨和之徵發乎音聲。形乎視聽。著乎顏色。動乎身體。然後可以發幽而步遠。功察而治微。於是乎闔張以致之。因來以進之。審諭以明之。雜稱以廣之。立準以正之。疏煩以理之。疾而勿迫。徐而勿失。雜而勿結。放而勿逸。欲其自得之也。故大禹善治水。而君子善導人。導人必

因其性、治水必因其勢、是以攻無敗而言無弃也、荀卿曰、禮恭然後可與言道之理、色從然後可與言道之致、有爭氣者勿與辨也、孔子曰、惟君子然後能貴其言、貴其色、小人能乎哉、仲尼荀卿先後知之、問者曰、或有周乎上哲之至論、通乎大聖之洪業、而好與俗士辨者何也、曰以俗士爲必能識之故也、何以驗之、使彼有金石絲竹之樂、則不奏乎聾者之側、有山龍華蟲之文、則不陳乎瞽者之前、知聾者之不聞也、知瞽者之不見也、於己之心分數明白、至與俗士而獨不然者、知分數者不明也、不明之故何也、夫俗士之牽達人也、猶鶉烏之欺孺子也、鶉烏之性、善近人飛不峻也、不速也、蹲蹲然似若將可獲也、卒至乎不可獲、是孺子之所以踡膝跼足而不以爲弊也、俗士之與達人言也、受之雖不肯、拒之則無說、然而有贊焉、有和焉、若將可寤、卒至乎不可寤、是達人之所以乾脣竭聲而不舍也、斯人也固達之蔽者也、非達之達者也、雖能言之、猶夫俗士而已矣、非惟言也、行亦如之、得其所則尊榮、失其所則賤辱、昔倉梧丙娶妻美、而以與其兄、欲以爲讓也、則不如無讓焉、尾生與婦人期於水邊、水暴至不去而死、欲以爲信也、則不如無信焉、葉公之黨、其父攘羊而子證之、欲以爲直也、則不如無直焉、陳仲子不食母兄之食、出居於陵、欲以爲潔也、則不如無潔焉、宗魯受齊豹之謀、死孟縶之難、欲以爲義也、則不如無義焉、故凡道蹈之既難、錯之益不易、是以君子愼諸己以爲往鑒焉、

藝紀第七

藝之興也、其由民心之有智乎、造藝者、將以有理乎、民生而心知物、知物而欲作、欲作而事繁、事繁而莫之能理也、故聖人因智以造藝、因藝以立事、二者近在乎身而遠在乎物、藝者所以旌智飾能統事御衆

也聖人之所不能已也藝者以事成德者也德者以道率身者也藝者德之枝葉也德者人之根幹也斯二物者不偏行不獨立木無枝葉則不能豐其根幹故謂之瘣人無藝則不能成其德故謂之野若欲爲夫君子必兼之乎先王之欲人之爲君子也故立保氏掌教六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五御五曰六書六曰九數教六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容三曰朝廷之容四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容大胥掌學士之版春入學舍采合萬舞秋班學合聲諷誦講習不解於時故詩曰菁菁者莪在彼中阿既見君子樂且有儀美育羣材其猶人之於藝乎既脩其質且加其文文質著然後體全體全然後可登乎清廟而可羞乎王公故君子非仁不立非義不行非藝不治非容不莊四者無愆而聖賢之器就矣易曰富有之謂大業其斯之謂歟君子者表裏稱而本末度者也故言貌稱乎心志藝能度乎德行美在其中而暢於四支純粹內實光輝外著孔子曰君子恥有其服而無其容恥有其容而無其辭恥有其辭而無其行故賓玉之山土木必潤盛德之士文藝必衆昔在周公嘗猶豫於斯矣孔子稱安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂存乎六藝者著其末節也謂夫陳籩豆置俎執羽籥擊鐘磬升降趨翔屈伸俯仰之數也非禮樂之本也禮樂之本也者其德音乎詩云我有嘉賓德音孔昭視民不佻君子是則是效我有旨酒嘉賓式宴以敖此禮樂之所貴也故恭恪廉讓藝之情也中和平直藝之實也齊敏不匱藝之華也威儀孔時藝之飾也通乎羣藝之情實者可與論道識乎羣藝之華飾者可與講事事者有司之職也道者君子之業也先王之賤藝者蓋賤有司也君子兼之則貴也故孔子曰志於道據於德依於仁游於藝藝者心之使也仁之聲也義之象也故禮以考敬樂以敦愛射以平志御以和心

書以綴事。數以理煩。敬考則民不慢。愛敦則羣生悅。志平則怨尤亡。心和則離德睦。事綴則法戒明。煩理則物不悖。六者雖殊。其致一也。其道則君子專之。其事則有司共之。此藝之大體也。

駁辯第八

俗士之所謂辯者。非辯也。非辯而謂之辯者。蓋聞辯之名。而不知辯之實。故目之妄也。俗之所謂辯者。利口者也。彼利口者。苟美其聲氣。繁其辭令。如激風之至。如暴雨之集。不論是非之性。不識曲直之理。期於不窮。務於必勝。以故淺識而好奇者。見其如此也。固以爲辯。不知木訥而達道者。雖口屈而心不服也。夫辯者求服人心也。非屈人口也。故辯之爲言別也。爲其善分別事類而明處之也。非謂言辭切給而以陵蓋人也。故傳稱春秋。微而顯。婉而辯者。然則辯之言必約以至。不煩而諭。疾徐應節。不犯禮教。足以相稱。樂盡人之辭。善致人之志。使論者各盡得其願。而與之得解。其稱也無其名。其理也不獨顯。若此則可謂辯。故言有拙而辯者焉。有巧而不辯者焉。君子之辯也。欲以明大道之中也。是豈取一坐之勝哉。人心之於是非也。如口於味也。口者非以己之調膳則獨美。而與人調之則不美也。故君子之於道也。在彼猶在己也。苟得其中。則我心悅焉。何擇於彼。苟失其中。則我心不悅焉。何取於此。故其論也。遇人之是則止矣。遇人之是而猶不止。苟言苟辯。則小人也。雖美說何異乎鵙之好鳴。鐸之喧譁哉。故孔子曰。小人毀訾以爲辯。絞急以爲智。不遜以爲勇。斯乃聖人所惡。而小人以爲美。豈不哀哉。夫利口之所以得行乎世也。蓋有由也。且利口者。心足以見小數。言足以盡巧辭。給足以應切問。難足以斷俗疑。然而好說而不倦。諜諜如也。夫類族辯物之士者寡。而愚闇不達之人者多。執知其非乎。此其所以無用而不見廢也。至賤而不

見遺也。先王之法。析言破律。亂名改作者。殺之。行僻而堅。言僞而辯。記醜而博。順非而澤者。亦殺之。爲其疑衆惑民。而潰亂至道也。孔子曰。巧言亂德。惡似而非者也。

智行第九

或問曰。士或明哲窮理。或志行純篤。二者不可兼。聖人將何取。對曰。其明哲乎。夫明哲之爲用也。乃能殷民阜利。使萬物無不蒙其極者也。聖人之可及。非徒空行也。智也。伏羲作八卦。文王增其辭。斯皆窮神知化。豈徒特行善而已乎。易離象稱大人以繼明照於四方。且大人聖人也。其餘象皆稱君子。蓋君子通於賢者也。聰明惟聖人能盡之。大才通人有而不能盡也。書美唐堯欽明爲先。驩兜之舉共工。四嶽之薦鯀。堯知其行。衆尚未知信也。若非堯則裔土多凶族。兆民長愁苦矣。明哲之功也如是。子將何從。或曰。俱謂賢者耳。何乃以聖人論之。對曰。賢者亦然。人之行莫大於孝。莫顯於清。曾參之孝。有庶不能易。原憲之清。伯夷不能閒。然不得與游夏列在四行之科。以其才不如也。仲尼問子貢曰。汝與回也孰愈。對曰。賜也何敢望回。回也聞一以知十。賜也聞一以知二。子貢之行不若顏淵遠矣。然而不服其行。服其聞一知十。由此觀之。盛才所以服人也。仲尼亦奇顏淵之有盛才也。故曰。回也非助我者也。於吾言無所不說。顏淵達於聖人之情。故無窮難之辭。是以能獨獲亹亹之譽。爲七十子之冠。曾參雖質孝。原憲雖體清。仲尼未甚嘆也。或曰。苟有才智而行不善。則可取乎。對曰。何子之難喻也。水能勝火。豈一升之水。灌一林之火哉。柴也愚。何嘗自投於井。夫君子仁以博愛。義以除惡。信以立情。禮以自節。聰以自察。明以觀色。謀以行權。智以辨物。豈可無一哉。謂夫多少之間耳。且管仲背君事讐。奢而失禮。使桓公有九合諸侯一匡天下之功。

仲尼稱之曰。微管仲吾其被髮左衽矣。召忽伏節死難。人臣之美義也。仲尼比爲匹夫匹婦之爲諒矣。是故聖人貴才智之特能。立功立事益於世矣。如愆過多才智少。作亂有餘。而立功不足。仲尼所以避陽貨而誅少正卯也。何謂可取乎。漢高祖數賴張子房權謀。以建帝業。四皓雖美行。而何益夫倒懸。此固不可同日而論矣。或曰。然則仲尼曰。未知焉得仁。乃高仁耶。何謂也。對曰。仁固大也。然則仲尼此亦有所激。然非專小智之謂也。若有人相語曰。彼尙無有一智也。安得乃知爲仁乎。昔武王崩。成王幼。周公居攝。管蔡啓殷畔亂。周公誅之。成王不達。周公恐之。天乃雷電風雨。以彰周公之德。然後成王寤。成王非不仁厚於骨肉也。徒以不聰叡之故。助畔亂之人。幾喪周公之功。而墜文武之業。召公見周公之既反政。而猶不知。疑其貪位。周公爲之作君奭。然後悅。夫以召公懷聖之資。而猶若此乎。末業之士。苟失一行。而智略褊短。亦可懼矣。仲尼曰。可與立未可與權。孟軻曰。子莫執中。執中無權。猶執一也。仲尼孟軻。可謂達於權智之實者也。殷有三仁。微子介於石不終日。箕子內難而能正其志。比干諫而剖心。君子以微子爲上。箕子次之。比干爲下。故春秋大夫見殺。皆譏其不能以智自免也。且徐偃王知脩仁義。而不知用武。終以亡國。魯隱公懷讓心。而不知佞僞。終以致殺。宋襄公守節。而不知權。終以見執。晉伯宗好直。而不知時變。終以隕身。叔孫豹好善。而不知擇人。終以凶餓。此皆蹈善而少智之謂也。故大雅貴既明且哲。以保其身。夫明哲之士者。威而不懾。困而能通。決嫌定疑。辨物居方。禳禍於忽杪。求福於未萌。見變事則達其機。得經事則循其常。巧言不能推。令色不能移。動作可觀。則出辭爲師表。比諸志行之士。不亦謬乎。

爵祿第十

或問古之君子貴爵祿歟。曰然。諸子之書。稱爵祿。非貴也。資財。非富也。何謂乎。曰。彼遭世之亂。見小人富貴而有是言。非古也。古之制爵祿也。爵以居有德。祿以養有功。功大者其祿厚。德遠者其爵尊。功小者其祿薄。德近者其爵卑。是故觀其爵。則別其人之德也。見其祿。則知其人之功也。不待問之。古之君子。貴爵祿者。蓋以此也。非以黼黻華乎其身。芻豢之適於其口也。非以美色悅乎其目。鐘鼓之樂乎其耳也。孔子曰。邦有道貧且賤焉恥也。明王在上。序爵班祿而不以逮也。君子以爲至羞。何賤之有乎。先王將建諸侯而錫爵祿也。必於清廟之中。陳金石之樂。宴賜之禮。宗人擯相內史作策也。其頌曰。文王既勤止。我應受之。敷時繹思。我徂維求定。時周之命於繹思。由此觀之。爵祿者先王之所重也。非所輕也。故書曰。無曠庶官。天工人其代之。爵祿之賤也。由處之者不宜也。賤其人斯賤其位矣。其貴也由處之者宜之也。貴其人斯貴其位矣。詩云。君子至止。黼衣繡裳。佩玉瑲瑲。壽考不忘。黼衣繡裳。君子之所服也。愛其德故美其服也。暴亂之君。非無衣服也。而民弗美也。位亦如之。昔周公相王室以君天下。聖德昭聞。王勛宏大。成王封以少昊之墟地方七百里。錫之山川土田附庸。備物典策官司彝器。龍旗九旒。祀帝於郊。太公亮武王克商。甯亂王室。封之爽鳩氏之墟。東至於海。西至於河。南至於穆陵。北至於無棣。五侯九伯。汝實征之。世祚太師。撫甯東夏。當此之時。孰謂富貴不爲榮寵者乎。自時厥後。文武之教衰。黜陟之道廢。諸侯僭恣。大夫世位。爵人不以德。祿人不以功。竊國而貴者有之。竊地而富者有之。姦邪得願。仁賢失志。於是則以富貴相詬病矣。故孔子曰。邦無道富且貴焉恥也。然則富貴美惡存乎其世也。易曰。聖人之大寶曰位。何以爲聖人之大寶曰位。位也者立德之機也。勢也者行義之杼也。聖人蹈機握杼。織成天地之化。使萬物順焉。人

倫正焉。六合之內。各充其願。其爲大寶不亦宜乎。故聖人以無勢位無窮。百工以無器用爲困。困則其資亡。窮則其道廢。故孔子栖栖而不居者。蓋憂道廢故也。易曰。井渫不食。爲我心惻。可用汲。王明並受其福。夫登高而建旌。則其所視者廣矣。順風而振鐸。則其所聞者遠矣。非旌色之益明。鐸聲之益遠也。所託者然也。況居富貴之地。而行其政令者也。故舜爲匹夫猶民也。及其受終於文祖。稱曰予一人。則西王母來獻白環。周公之爲諸侯猶臣也。及其踐明堂之祚。負斧扆而立。則越裳氏來獻白雉。故身不尊則施不光。居不高則化不博。易曰。豐亨無咎。王假之勿憂。宜日中。身尊居高之謂也。斯事也。聖人之所務也。雖然。求之有道。得之有命。舜禹孔子可謂求之有道矣。舜禹得之。孔子不得之。可謂有命矣。非惟聖人賢者亦然。稷契伯益伊尹傅說得之者也。顏淵閔子騫冉耕仲弓不得者也。故良農不患疆場之不修。而患風雨之不節。君子不患道德之不建。而患時世之不遇。詩曰。駕彼四牡。四牡項領。我瞻四方。蹙蹙靡所騁。傷道之不遇也。豈一世哉。豈一世哉。

中論卷之下

考僞第十一

仲尼之沒。于今數百年矣。其間聖人不作。唐虞之法微。三代之教息。大道陵遲。人倫之中不定。於是惑世盜名之徒。因夫民之離聖教日久也。生邪端。造異術。假先王之遺訓以緣飾之。文同而實違。貌合而情遠。户誦得聖人之真也。各兼說特論誣謠一世之人。誘以僞成之名。懼以虛至之謗。使人憧憧乎得亡。惙惙而不定。喪其故性而不自知其迷也。咸相與祖述其業而寵卹之。斯術之於斯民也。猶內關之疾也。非有痛癢煩苛於身。情志慧然不覺。疾之已深也。然而期日既至。則血氣暴竭。故內關之疾。疾之中天。而扁鵲之所甚惡也。以盧醫不能別。而遵之者不能攻也。昔楊朱墨翟申不害韓非田駢公孫龍汨亂乎先王之道。譸張乎戰國之世。然非人倫之大患也。何者。術異乎聖人者易辨。而從之者不多也。今爲名者之異乎聖人也。微視之難見。世莫之非也。聽之難聞。世莫之舉也。何則。勤遠以自旌。託之乎疾固。廣求以合衆。託之乎仁愛。枉直以取舉。託之乎隨時。屈道以弘謗。託之乎畏愛。多識流俗之故。矓誦詩書之文。託之乎博文。飾非而言好。無倫而辭察。託之乎通理。居必人才。遊必帝都。託之乎觀風。然而好變易姓名。求之難獲。託之乎能辭。卑屈其體。輯柔其顏。託之乎溫恭。然而時有距絕。擊斷嚴厲。託之乎獨立。奬奮童蒙。訓之以己術。託之乎勤誨。金玉自待。以神其言。託之乎說道。其大抵也苟可以收名。而不必獲實。則不去也。可以獲實。而不必收名。則不居也。汲汲乎常懼當時之不我尊也。皇皇爾又懼來世之不我尚也。心疾乎內。形

勞於外。然其智調足以將之。便巧足以莊之。稱託比類足以充之。文辭聲氣足以飾之。是以欲而如讓。躁而如靜。幽而如明。跛而如正。考其所由來。則非堯舜之律也。核其所自出。又非仲尼之門也。其回遹而不度。窮涸而無源。不可經方致遠。甄物成化。斯乃巧人之雄也。而僞夫之傑也。然中才之徒。咸拜手而贊之。揚聲以和之。被死而後論其遺烈。被害而猶恨己不逮。悲夫。人之陷溺。蓋如此乎。孔子曰。不患人之不己知者。雖語我曰。吾爲善。吾不信之矣。何者以其泉不自中涌。而注之者從外來也。苟如此。則處道之心不明。而執義之意不著。雖依先王稱詩書。將何益哉。以此毒天下之民。莫不離本趣末。事以僞成。紛紛擾擾。馳騖不已。其流于世也。至於父盜子名。兄竊弟譽。骨肉相詒。朋友相詐。此大亂之道也。故求名者。聖人至禁也。昔衞公孟多行無禮。取憎於國人。齊豹殺之以爲名。春秋書之曰盜。其傳曰。是故君子動則思禮。行則思義。不爲利回。不爲義疚。或求名而不得。或欲蓋而名章。懲不義也。齊豹爲衞司寇守嗣大夫。作而不義。其書爲盜。邾庶其莒牟夷。邾黑肱以土地出。求食而已。不求其名。賤而必書。此二物者。所以懲肆而去貪也。若艱難其身。以險危大人而有名。章徵攻難之士。將奔走之。若竊邑叛君。以儌大利而無名。貪冒之民。將實力焉。是以春秋書齊豹曰盜。三叛人名。以懲不義。數惡無禮。其善志也。問者曰。齊豹之殺人以爲己名。故仲尼惡而盜之。今爲名者豈有殺之罪耶。曰。春秋之中。其殺人者不爲少。然而不盜不已。聖人之善惡也。必權輕重。數衆寡以定之。夫爲名者。使眞僞相冒。是非易位。而民有所化。此邦家之大災也。殺人者一人之害也。安可相比也。然則何取於殺人者以書盜乎。荀卿亦曰。盜名不如盜貨。鄉愿亦無殺人之罪也。而仲尼惡之。何也。以其亂德也。今僞名者之亂德也。豈徒鄉愿之謂乎。萬事雜錯。變數滋生。亂德之

道固非一端而已。書曰。靜言庸違。象恭滔天。皆亂德之類也。春秋外傳曰。姦仁爲佻。姦禮爲羞。姦勇爲賊。夫仁禮勇道之美者也。然行之不以其正。則不免乎大惡。故君子之於道也。審其所以守之。愼其所以行之。問者曰。仲尼惡沒世而名不稱。又疾僞名。然則將何執曰。是安足怪哉。名者所以名實也。實立而名從之。非名立而實從之也。故長形立而名之曰長。短形立而名之曰短。非長短之名先立而長短之形從之也。仲尼之所貴者名實之名也。貴名乃所以貴實也。夫名之繫於實也。猶物之繫於時也。物者春也。吐華夏也。布葉秋也。凋零冬也。成實斯無爲而自成者也。若強爲之則傷其性矣。名亦如之。故僞名者皆欲傷之者也。人徒知名之爲善。不知僞善者爲不善也。惑甚矣。求名有三。少而求多。遲而求速。無而求有。此三者不僻爲幽昧。離乎正道。則不獲也。固非君子之所能也。君子者能成其心。心成則內定。內定則物不能亂。物不能亂。則獨樂其道。獨樂其道。則不聞爲聞。不顯爲顯。故禮稱君子之道。闇然而日彰。小人之道。的然而日亡。君子之道。淡而不厭。簡而文。溫而理。知遠之近。知風之自。知微之顯。可與入德矣。君子之不可及者。其惟人之所不見乎。夫如是者。豈將反側於亂世而化庸人之末稱哉。

譴交第十二

民之好交游也。不及堲王之世乎。古之不交游也。將以自求乎。昔堲王之治其民也。任之以九職。糾之以八刑。導之以五禮。訓之以六樂。教之以三物。習之以六容。使民勞而不至於困。逸而不至於荒。當此之時。四海之內。進德脩業。勤事而不暇。詎敢淫心舍力。作爲非務。以害休功者乎。自王公至於列士。莫不成正畏。相厥職。有恭不敢自暇自逸。故春秋外傳曰。天子大采朝日。與三公九卿祖識地德。日中考政。與百官

之政事師尹惟旅牧相宣序民事少采夕月與太史司載糾虔天刑日入監九御潔奉禘郊之粢盛而後卽安諸侯朝脩天子之業命晝考其國職夕省其典刑夜警其百工使無惛淫而後卽安卿大夫朝考其職晝講其庶政夕序其業夜庀其家事而後卽安士朝而受業晝而講貫夕而習復夜而計過無憾而後卽安正歲使有司令於官府曰各脩乃職考乃法備乃事以聽王命其有不共則邦有大刑由此觀之不務交游者非政之惡也心存於職業而不遑也且先王之教官既不以交游導民而鄉之考德又不以交游舉賢是以不禁其民而民自舍之及周之衰而交游興矣問者曰吾子著書稱君子之有交求賢交也今稱交非古也然則古之君子無賢交歟曰異哉子之不通於大倫也若夫不出戶庭坐於室之中雖魍魅魍魎將不吾覩而況乎賢人乎今子不察吾所謂交游之實而難其名名有同而實異者矣名有異而實同者矣故君子於是倫也務於其實而無譏其名吾稱古之不交游者不謂嚮屋漏而居也今之好交游者非謂長沐雨乎中路者也古之君子因王事之閒則奉贄以見其同僚及國中之賢者其於宴樂也言仁義而不及名利君子未命者亦因農事之隙奉贄以見其鄉黨同志及夫古之賢者亦然則何爲其不獲賢交哉非有釋王事廢交業遊遠邦曠年歲者也故古之交也近今之交也遠古之交也寡今之交也衆古之交也爲求賢今之交也爲名利而已矣古之立國也有四民焉執契脩版圖奉望王之法治禮義之中謂之士竭力以盡地利謂之農夫審曲直形勢飭五材以別民器謂之百工通四方之珍異以資之謂之商旅各世其事毋遷其業少而習之其心安之則若性然而功不休也故其處之也各從其族不使相奪所以一其耳目也不勤乎四職者謂之窮民役諸圜土凡民出入行止會聚飲食皆有其節不

得怠荒。以妨生務。以麗罪罰。然則安有羣行方外。而專治交游者乎。是故五家爲比。使之相保。比有長。五比爲閭。使之相憂。閭有胥。四閭爲族。使之相葬。族有師。五族爲黨。使之相救。黨有正。五黨爲州。使之相賙。州有長。五州爲鄉。使之相賓。鄉有大夫。必有聰明慈惠之人。使各宰其鄉之政教。禁令。正月之吉。受法于司徒。退而頒之于其州黨族閭比之羣吏。使各以教其所治之民。以考其德行。察其道藝。以歲時登其大夫。察其衆寡。凡民之有德行道藝者。比以告閭。閭以告族。族以告黨。黨以告州。州以告鄉。鄉以告民有罪奇衺者。比以告。亦如之。有善而不以告。謂之蔽賢。蔽賢有罰。有惡而不以告。謂之黨逆。黨逆亦有罰。故民不得有遺善。亦不得有隱惡。鄉大夫三年則大比。而興賢能者。鄉老及鄉大夫羣吏。獻賢能之書於王。王拜受之。登於天府。其爵之命也。各隨其才之所宜。不以大司小。不以輕任重。故書曰。百僚師師。百工惟時。此先王取士官人之法也。故其民莫不反本而自求。愼德而積小。知福祚之來不由於人也。故無交游之事。無請託之端。心澄體靜。恬然自得。咸相率以正道。相厲以誠慤。姦說不興。邪陂自息矣。世之衰矣。上無明天子。下無賢諸侯。君不識是非。臣不辨黑白。取士不由於鄉黨。考行不本於閭閱。多助者爲賢才。寡助者爲不肖。序爵聽無證之論。班祿采方國之謠。民見其如此者。知富貴可以從衆爲也。知名譽可以虛譁獲也。乃離其父兄。去其邑里。不脩道藝。不治德行。講偶時之說。結比周之黨。汲汲皇皇。無日以處。更相歎揚。迭爲表裏。構杌生孽。憔悴布衣。以欺人主。惑宰相。竊選舉。盜榮寵者。不可勝數也。既獲者賢。已而遂往。羨慕者並驅而追之。悠悠皆是。孰能不然者乎。桓靈之世。其甚者也。自公卿大夫。州牧郡守。王事不恤。資客爲務。冠蓋塡門。儒服塞道。饑不暇餐。倦不獲已。殷殷沄沄。俾夜作晝。下及小司。列城墨綬。莫不相商以

得人。自矜以下士。星言夙駕。送往迎來。亭傳常滿。吏卒傳問。炬火夜行。閤寺不閉。把臂捩腕。扣天矢誓。推託恩好。不較輕重。文書委於官曹。繫囚積於囹圄。而不遑省也。詳察其爲也。非欲憂國恤民。謀道講德也。徒營己治私。求勢逐利而已。有策名於朝。而稱門生於富貴之家者。比屋有之。爲師無以教訓。弟子亦不受業。然其於事也。至乎懷丈夫之容。而襲婢妾之態。或奉貨而行賂。以自固結。求志屬託。規圖仕進。然揶目指掌。高談大語。若此之類。言之猶可羞。而行之者不知恥。嗟乎。王教之敗。乃至於斯乎。且夫交游者出也。或身歿於他邦。或長幼而不歸。父母懷煢獨之思。室人抱東山之哀。親戚隔絕。閭門分離。無罪無辜。而亡命是效。古者行役過時不反。猶作詩刺怨。故四月之篇。稱先祖匪人。胡嘗忍予。又況無君命而自爲之者乎。以此論之。則交游乎外久而不歸者。非仁人之情也。

歷數第十三

昔者聖王之造歷數也。察紀律之行。觀運機之動。原星辰之迭中。寤晷景之長短。於是營儀以準之。立表以測之。下漏以考之。布算以追之。然後元首齊乎上。中朔正乎下。寒暑順序。四時不忒。夫歷數者。先王以憲殺生之期。而詔作事之節也。使萬國之民不失其業者也。昔少皞氏之衰也。九黎亂德。民神雜揉。不可方物。顓頊受之。乃命南正重司天以屬神。北正黎司地以屬民。使復舊常。毋相侵黷。其後三苗復九黎之德。堯復育重黎之後。不忘舊者。使復典之。故書曰。乃命羲和。欽若昊天。歷象日月星辰。敬授民時。於是陰陽調和。災厲不作。休徵時至。嘉生蕃庶。民人樂康。鬼神降福。舜禹受之。循而勿失也。及夏德之衰。而羲和湎淫。廢時亂日。湯武革命。始作歷明時。敬順天數。故周禮太史之職。正歲年以序事。頒之於官府及都

鄙。頒告朔於邦國。於是分至啓閉之日。人君親登觀臺。以望氣而書雲物爲備者也。故周德既衰。百度墮替。而歷數失紀。故魯文公元年閏三月。春秋譏之。其傳曰非禮也。先王之正時也。履端於始。舉正於中。歸餘於終。履端於始。序則不愆。舉正於中。民則不惑。歸餘於終。事則不悖。又哀公十二年十二月。魯季孫問諸仲尼。仲尼曰。某聞之也。火復而後蟄者畢。今火猶西流。司歷過也。言火未伏。明非立冬之日。自是之後。戰國搆兵。更相吞滅。專以爭強攻取爲務。是以歷數廢而莫脩。浸用乖繆。大漢之興。海內新定。先王之禮法。尚多有所缺。故因秦之制。以十月爲歲首。歷用顓頊。孝武皇帝。恢復王度。率由舊章。招五經之儒。徵術數之士。使議定漢歷。及更用鄧平所治元起太初。然後分至啓閉。不失其節。弦望晦朔。可得而驗。成哀之間。劉歆用平術而廣之。以爲三統歷比之衆家。最爲備悉。至孝章皇帝。年歷疎闊。不及天時。及更用四分歷舊法。元起庚辰。至靈帝四分歷。猶復後天半日。於是會稽都尉劉洪。更造乾象歷。以追日月星辰之行。考之天文。於今爲密。會宮車宴駕。京師大亂。事不施行。惜哉。上觀前化。下迄於今。帝王興作。未有奉贊天時。以經人事者也。故孔子制春秋。書人事而因以天時。以明二物相須而成也。故人君不在分至啓閉。則不書其時月。蓋刺怠慢也。夫歷數者。聖人之所以測靈耀之蹟。而窮元妙之情也。非天下之至精。孰能致思焉。今麤論數家舊法。綴之於篇。庶爲後之達者。存損益之數云耳。

天壽第十四

或問孔子稱仁者壽。而顏淵早夭。積善之家。必有餘慶。而比干子胥。身陷大禍。豈聖人之言不信而欺後人耶。故司空潁川荀爽論之。以爲古人有言。死而不朽。謂太上有立德。其次有立功。其次有立言。其身歿

矣。其道猶存。故謂之不朽。夫形體者。人之精魄也。德義令聞者。精魄之榮華也。君子愛其形體。故以成其德義也。夫形體固自朽弊消亡之物。壽與不壽。不過數十歲。德義立與不立。差數千歲。豈可同日言也哉。顏淵時有百年之人。今甯復知其姓名耶。詩云。萬有千歲。眉壽無有害人。豈有萬壽千歲者。皆令德之謂也。由此觀之。仁者壽豈不信哉。傳曰。所好有甚於生者。所惡有甚於死者。比干子胥。皆重義輕死者也。以其所輕。獲其所重。求仁得仁。可謂慶矣。槌鐘擊磬。所以發其聲也。煑鹵燒薰。所以揚其芬也。賢者之窮厄戮辱。此槌擊之意也。其死亡陷溺。此燒煑之類也。北海孫翊。以爲死生有命。非他人之所致也。若積善有慶。行仁得壽。乃教化之義。誘人而納於善之理也。若曰。積善不得報。行仁者凶。則愚惑之民。將走于惡以反天常。故曰。民可使由之。不可使知之。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。孝之至也。若夫求名之徒。殘疾厥體。冒厄危戮。以徇其名。則曾參不爲也。子胥違君而適讐國。以雪其恥。與父報讐。悖人臣之禮。長畔弒之原。又不深見二主之異量。至於懸首不化。斯乃凶之大者。何慶之爲。幹以爲二論皆非其理也。故作辨天壽云。幹聞先民稱所惡於知者爲鑒也。不其然乎。是以君子之爲論也。必原事類之宜。而循理焉。故曰說成而不可間也。義立而不可亂也。若無二難者。苟既違本而死。又不以其實。夫聖人之言。廣矣大矣。變化云爲。固不可以一概齊也。今將妄舉其目。以明其非。夫壽有三。有王澤之壽。有聲聞之壽。有行仁之壽。書曰。五福一曰壽。此王澤之壽也。詩云。其德不爽。壽考不忘。此聲聞之壽也。孔子曰。仁者壽。此行仁之壽也。孔子云爾者。以仁者壽利養萬物。萬物亦受利矣。故必壽也。荀氏以死而不朽爲壽。則書何故曰在昔殷王中宗。嚴恭寅畏。天命自度。治民祗懼。不敢荒寧。肆中宗之享國七十有五年。其在高宗。實舊勞於外。爰

賢小人作其卽位．乃或亮陰三年不言．惟言乃雍．不敢荒寧．嘉靖殷國．至於小大無時或怨肆．高宗之享國五十有九年．其在祖甲不義．惟王舊爲小人作．其卽位．爰知小人之依．能保惠庶民．不侮鰥寡．肆祖甲之享國三十有三年．自時厥後．立王生則逸．不知稼穡之艱難．不知小人之勞苦．惟耽樂是從．自時厥後．亦罔或克壽．或十年．或七八年．或五六年．或三四年者．周公不知天壽之意乎．故言聲聞之壽者．不可同於聲聞．是以達人必參之也．孫氏專以王教之義也．惡愚惑之民將反天常．孔子何故曰．有殺身以成仁．無求生以害仁．又曰．自古皆有死．民無信不立．欲使知去食而必死也．昔者仲尼乃欲民不仁不信乎．夫聖人之教．乃爲明允君子．豈徒爲愚惑之民哉．愚惑之民．威以斧鉞之戮．懲以刀墨之刑．遷之他邑．而流於裔土．猶或不悛．況以言乎．故曰．惟上智與下愚不移．然則荀孫之義．皆失其情．亦可知也．昔者帝嚳已前尙矣．唐虞三代．厥事可得略乎．聞自堯至於武王．自稷至於周召．皆仁人也．君臣之數不爲少矣．考其年壽不爲夭矣．斯非仁者壽之驗耶．又七十子豈殘酷者哉．顧其仁有優劣耳．其夭者惟顏回．據一顏回而多疑其餘．無異以一鉤之金．權於一車之羽云．金輕於羽也．天道迂闊．闇昧難明．聖人取大略以爲成法．亦安能委曲不失毫芒．無差跌乎．且夫信無過於四時．而春或不華．夏或隕霜．秋或雨雪．冬或無冰．豈復以爲難哉．所謂禍者已欲違之而反觸之者也．比干子胥．已知其必然．而樂爲焉．天何罪焉．天雖欲福人．亦不能以手臂引人而亡之．非所謂無慮也．苟令以此設難．而解以槌擊燒薰．於事無施．孫氏譏比干子胥．亦非其理也．殷有三仁．比干居一．何必啓手．然後爲德．子胥雖有讐君之過．猶有觀心知仁．懸首不化．固臣之節也．且夫賢人之道者．同歸而殊途．一致而百慮．或見危而授命．或望善而遐舉．或被髮而狂

歌。或三黜而不去。或辭聘而山棲。或忍辱而俯就。豈得責以聖人也哉。於戲。通節之士。實關斯事。其審之云耳。

務本第十五

人君之大患也。莫大於詳於小事。而略於大道。察於近物。而闇於遠圖。故自古及今。未有如此而不亂也。未有如此而不亡也。夫詳於小事。而察於近物者。謂耳聽乎絲竹歌謠之和。目視乎琱琢采色之章。口給乎辯慧切對之辭。心通乎短言小說之文。手習乎射御書數之巧。體騖乎俯仰折旋之容。凡此數者。觀之足以盡人之心。學之足以動人之志。且先王之末教也。非有小才小智。則亦不能爲也。是故能爲之者。莫不自悅乎其事。而無取於人。以人皆不能故也。夫居南面之尊。秉生殺之權者。其勢固足以勝人也。而加之以勝人之能。懷是己之心。誰敢犯之者乎。以匹夫行之。猶莫之敢規也。而況於人君哉。故罪惡若山而己不見也。謗聲若雷而己不聞也。豈不甚矣乎。夫小事者味甘。而大道者醇淡。近物者易驗。而遠數者難效。非大明君子則不能兼通者也。故皆惑於所甘。而不能至乎所淡。眩於所易。而不能反於所難。是以治君世寡。而亂君世多也。故人君之所務者。其在大道遠數乎。大道遠數者。爲仁足以覆幬羣生。惠足以撫養百姓。明足以照見四方。智足以統理萬物。權足以變應無端。義足以阜生財用。威足以禁遏姦非。武足以平定禍亂。詳於聽受。而審於官人。達於興廢之原。通於安危之分。如此則君道畢矣。夫人君非無治爲也。失所先後故也。道有本末。事有輕重。聖人之異乎人者。無他焉。蓋如此而已矣。魯桓公容貌美麗。且多技藝。然而無君才大智。不能以禮防正其母。使與齊侯淫亂不絕。驅馳道路。故詩刺之曰。倚嗟名兮。美目

清兮。儀既成兮。終日射侯。不出正兮。展我甥兮。下及昭公。亦善有容儀之習。以亟其朝晉也。自郊勞至於贈賄禮無違者。然而不恤國政。政在大夫。弗能取也。子家羈賢。而不能用也。奸大國之明禁。淩虐小國。利人之難。而不知其私。公室四分。民食其他。思莫在於公。不圖其終。卒有出奔之禍。春秋書而絕之曰。公孫於齊。次於陽州。故春秋外傳曰。國君者服龍以爲美。安民以爲樂。聽德以爲聰。致遠以爲明。又詩陳文王之德曰。惟此文王。帝度其心。貊其德音。其德克明。克明克類。克長克君。王此大邦。克順克比。比于文王。其德靡悔。既受帝祉。施于孫子。心能制義曰度。德政應和曰貊。照監四方曰明。施勤無私曰類。教誨不倦曰長。賞慶刑威曰君。慈和徧服曰順。擇善而從曰比。經緯天地曰文。如此則爲九德之美。何技藝之尚哉。今使人君視如離婁。聽如師曠。御如王良。射如夷羿。書如史籀。計如隸首。走追駟馬。力折門鍵。有此六者。可謂善於有司之職矣。何益於治乎。無此六者。可謂乏於有司之職矣。何增於亂乎。必以廢仁義。妨道德。何則小器弗能兼容。治亂既不繫於此。而中才之人所好也。昔路豐舒晉智伯瑤之亡。皆怙其三才。恃其五賢。而以不仁之故也。故人君多技藝。好小智。而不通於大道者。適足以距諫者之說。而鉗忠直之口也。祇足以追亡國之迹。而背安家之軌也。不其然耶。不其然耶。

審大臣第十六

帝者昧旦而視朝。廷南面而聽天下。將與誰爲之。豈非羣公卿士歟。故大臣不可以不得其人也。大臣者君之股肱耳目也。所以視聽也。所以行事也。先王知其如是也。故博求聰明睿哲君子。措諸上位。執邦之政令焉。執政聰明叡哲。則其事舉。其事舉。則百僚莫不任其職。百僚莫不任其職。則庶事莫不致其治。庶

事莫不致其治。則九牧之民莫不得其所。故書曰。元首明哉。股肱良哉。庶事康哉。故大臣者治萬邦之重器也。不可以衆譽著也。人主所宜親察也。衆譽者可以聞斯人而已。故堯之聞舜也。以衆譽及其任之者。則以心之所自見。又有不因衆譽而獲大賢。其文王乎。畋於渭水邊。道遇姜太公。皤然皓首。方秉竿而釣。文王召而與之言。則帝王之佐也。乃載之歸。以爲太師。姜太公當此時貧且賤矣。年又老矣。非有貴顯之舉也。其言誠當乎賢君之心。其術誠合乎致平之道。文王之識也。灼然若披雲而見日。確然若開霧而觀天。斯豈假之於衆人哉。非惟聖然也。霸者亦有之。昔齊桓公夙出。甯戚方爲旅人。宿乎大車之下。擊牛角而歌。歌聲悲激。其辭有疾於世。桓公知其非常人也。召而與之言。乃立功之士也。於是舉而用之。使知國政。凡明君之用人也。未有不悟乎己心而徒因衆譽也。用人而因衆譽焉。斯不欲爲治也。將以爲名也。然則見之不自知。而以衆譽爲驗也。此所謂效衆譽也。非所謂效得賢能也。苟以衆譽爲賢能。則伯鯀無羽山之難。而唐虞無九載之費矣。聖人知衆譽之或是或非。故其用人也。則亦或因或獨。不以一驗爲也。況乎舉非四嶽也。世非有唐虞也。大道寢矣。邪說行矣。臣已詐矣。民已或矣。非有獨見之明。專任衆人之譽。不以己察。不以事考。亦何由獲大賢哉。且大賢在陋巷也。固非流俗之所識也。何則大賢爲行也。裒然不自見。儡然若無能。不與時爭是非。不與俗辯曲直。不矜名。不辭謗。不求譽。其味至淡。其觀至拙。夫如是則何以異乎人哉。其異乎人者。謂心統乎羣理而不繆。智周乎萬物而不過。變故暴至而不惑。眞僞叢萃而不迷。故其得志則邦家治以和。社稷安以固。兆民受其慶。羣生賴其澤。八極之內。同爲一。斯誠非流俗之所豫知也。不然。安得赫赫之譽哉。其赫赫之譽者。皆形乎流俗之觀。而曲同乎流俗之聽也。君子固不然

矣。昔管夷吾嘗三戰而皆北。人皆謂之無勇。與之分財取多。人皆謂之不廉。不死子糾之難。人皆謂之背義。若時無鮑叔之舉。覇君之聽。休功不立於世。盛名不垂於後。則長爲賤丈夫矣。魯人見仲尼之好讓而不爭也。亦謂之無能爲之謠曰。素鞞羔裘。求之無尤。羔裘素鞞。求之無戾。夫以聖人之德。昭明顯融。高宏博厚。宜其易知也。且猶若此。而況賢者乎。以斯論之。則時俗之所不譽者。未必爲非也。其所譽者。未必爲是也。故詩曰。山有扶蘇。隰有荷華。不見子都。乃見狂且。言所謂好者非好。醜者非醜。亦由亂之所致也。治世則不然矣。叔世之君。生乎亂。求大臣置宰相而信流俗之說。故不免乎國風之譏也。而欲與之興天和。致時雍。遏禍亂。弭妖災。無異策。穿蹄之乘。而登太行之險。亦必顛躓矣。故書曰。股肱墮哉。萬事隳哉。此之謂也。然則君子不爲時俗之所稱。曰孝悌忠信之稱也。則有之矣。治國致平之稱。則未之有也。其稱也無以加乎習訓詁之儒也。夫治國致平之術。不兩得其人。則不能相通也。其人又寡矣。寡不稱衆。將誰使辨之。故君子不遇其時。則不如流俗之士聲名章徹也。非徒如此。又爲流俗之士所裁制焉。高下之分。貴賤之貫。一由彼口。是以沒齒窮年。不免於匹夫。昔荀卿生乎戰國之際。而有叡哲之才。祖述堯舜。憲章文武。宗師仲尼。明撥亂之道。然而列國之君。以爲迂闊。不達時變。終莫之肯用也。至於遊說之士。謂其邪術。率其徒黨。而名震乎諸侯。所如之國。靡不盡禮郊迎。擁篲先驅。受賞爵爲上客者。不可勝數也。故名實之不相當也。其所從來尚矣。何世無之。天下有道。然後斯物廢矣。

愼所從第十七

夫人之所常稱曰。明君舍己而從人。故其國治以安。闇君違人而專己。故其國亂以危。乃一隅之偏說也。

非大道之至論也。凡安危之勢。治亂之分。在乎知所從。不在乎必從人也。人君莫不有從人。然或危而不安者。失所從也。莫不有違人。然或治而不亂者。得所違也。若夫明君之所親任也。皆貞良聰智。其言也。皆德義忠信。故從之則安。不從則危。闇君之所親任也。皆佞邪愚惑。其言也。皆姦回諂諛。從之安得治。不從之安得亂乎。昔齊桓公從管仲而安。二世從趙高而危。帝舜違四凶而治。殷紂違三仁而亂。故不知所從而好從人。不知所違而好違人。其敗一也。孔子曰。知不可由斯知所由矣。夫言或似是而非實。或似美而敗事。或似順而違道。此三者。非至明之君。不能察也。燕昭王使樂毅伐齊。取七十餘城。莒與即墨未拔。昭王卒。惠王爲太子。時與毅不平。即墨守者田單縱反間於燕。使宣言曰。王已死。城之不拔者三耳。樂毅與新王有隙。懼誅而不敢歸。外以伐齊爲名。實欲因齊人未附。故且緩即墨以待其事。齊人所懼。惟恐他將之來。即墨殘矣。惠王以爲然。使騎劫代之。大爲田單所破。此則似是而非實者也。燕相子之有寵於王。欲專國政。人爲之言於燕王曰。人謂堯賢者。以其讓天下於許由也。許由不受。有讓天下之名。而實不失天下。今王以國讓於相子之。子之必不敢受。是堯與王同行也。燕噲從之。其國大亂。此則似美而敗事者也。齊景公欲廢太子陽生。而立荼子荼。謂大夫陳乞曰。吾欲立荼。如何。乞曰。所樂乎爲君者。欲立則立之。不欲立則不立。君欲立之。則臣請立之。於是立荼。此則似順而違道者也。且夫言盡施於當時。事效在於後日。後日遲至。而當時速決也。故今巧者常勝。拙者常負。其勢然也。此謂中主之聽也。至於闇君。則不察辭之巧拙也。二策並陳。而從其致己之欲者。明君不察辭之巧拙也。二策並陳。而從其致己之福者。故高祖光武。能收羣策之所長。棄羣策之所短。以得四海之內。而立皇帝之號也。吳王夫差。楚懷襄王。棄伍員

屈平之良謀。收宰嚭上官之諛言。以失江漢之地。而喪宗廟之主。此二帝三王者。亦有從人。亦有違人。然而成敗殊馳。興廢異門者。見策與不見策耳。不知從人甚易。而見策甚難。夷考其驗。斯爲甚矣。問曰。夫人莫不好生而惡死。好樂而惡憂。然觀其舉措也。或去生而就死。或去樂而就憂。將好惡與人異乎。曰。非好惡與人異也。乃所以求生與求樂者失其道也。譬如迷者欲南而反北也。今略舉一驗以言之。昔項羽既敗爲漢兵所追。乃謂其餘騎曰。吾起兵至今八年。身經七十餘戰。所擊者服。遂覇天下。今而困於此。此天亡我。非戰之罪也。斯皆存亡所由。欲南反北者也。夫攻戰王者之末事也。非所以取天下也。王者之取天下也。有大本。有仁智之謂也。仁則萬國懷之。智則英雄歸之。御萬國。總英雄。以臨四海。其誰與爭。若夫攻城必拔。野戰必克。將帥之事也。羽以小人之器。闇於帝王之教。謂取天下一由攻戰。矜勇有力。詐虐無親。貪嗇專利。功勤不賞。有一范增。既不能用。又從而疑之。至令憤氣傷心。疽發而死。豪傑背叛。謀士遠離。以至困窮。身爲之虜。然猶不知所以失之。反瞋目潰圍。斬將取旗。以明非戰之罪。何其謬之甚歟。高祖數其十罪。蓋其大略耳。若夫纖介之失。世所不聞。其可數哉。且亂君之未亡也。人不敢諫。及其亡也。人莫能窮。是以至死而不寤。亦何足怪哉。

亡國第十八

凡亡國之君。其朝未嘗無致治之臣也。其府未嘗無先王之書也。然而不免乎亡者何也。其賢不用。其法不行也。苟書法而不行。其事爵賢而不用。其道則法無異乎路說。而賢無異乎木主也。昔桀奔南巢。紂踣於京。厲流於彘。幽滅於戲。當是時也。三后之典尙在。良謀之臣猶存也。下及春秋之世。楚有伍舉、左史倚

相、右尹子革、白公子張、而靈王喪師、衛有太叔儀、公子鱄、蘧伯玉、史鰌、而獻公出奔、晉有趙宣孟、范武子、太史董狐、而靈公被殺、魯有子家羈、叔孫婼、而昭公野死、齊有晏平仲、南史氏、而莊公不免弒、虞虢有宮之奇、舟之僑、而二公絕祀、由是觀之、苟不用賢、雖有無益也、然此數國者、皆先君舊臣世祿之士、非遠求也、乃有遠求而不用之者、昔齊桓公立稷下之官、設大夫之號、招致賢人而尊寵之、自孟軻之徒、皆遊於齊、楚春申君亦好賓客、敬待豪傑、四方竝集、食客盈館、且聘荀卿、置諸蘭陵、然齊不益強、黃歇遇難、不用故也、夫遠求賢而不用之何哉、賢者之爲物也、非若美嬪麗妾之可觀於目也、非若端冕帶裳之可加於身也、非若嘉肴庶羞之可實於口也、將以言策、策不用、雖多亦奚以爲、若欲備百僚之名、而不問道德之實、則莫若鑄金爲人而列於朝也、且無食祿之費矣、然彼亦知有馬必待乘之而後致遠、有醫必待使之而後愈疾、至於有賢則不知必待用之而後與治者、何哉、賢者難知歟、何以遠求之易知歟、何以不能用也、豈爲寡不足用、欲先益之歟、此又惑之甚也、賢者稱於人也、非以力也、力者必須多、而知者不待衆也、故王卒七萬、而輔佐六卿也、故舜有臣五人而天下治、周有亂臣十人而四海服、此非用寡之驗歟、且六國之君、雖不用賢及其致人也、猶脩禮盡意、不敢侮慢也、至於王莽既不能用及其致之也、尚不能言莽之爲人也、內實姦邪、外慕古義、亦聘求名儒、徵命術士、政煩教虐、無以致之、於是脅之以峻刑、威之以重戮、賢者恐懼莫敢不至、徒張設虛名、以夸海內、莽亦卒以滅亡、且莽之爵人、其實囚之也、囚人者、非必著之桎梏而置之囹圄之謂也、拘係之愁憂之之謂也、使在朝之人、欲進則不得陳其謀、欲退則不得安其身、是則以綸組爲繩索、以印佩爲鉗鐵也、小人雖樂之、君子則以爲辱矣、故明主之得賢也、得其心也、非

謂得其軀也。苟得其軀而不論其心也。斯與籠鳥檻獸無以異也。則賢者之於我也。亦猶怨讐也。豈爲我用哉。雖日班萬鍾之祿。將何益歟。故苟得其心。萬里猶近。苟失其心。同衾爲遠。今不脩所以得賢者之心。而務循所以執賢者之身。至於社稷顛覆。宗廟廢絕。豈不哀哉。荀子曰。人主之患。不在乎言不用賢。而在乎誠不用賢。言用賢者口也。卻賢者行也。口行相反。而欲賢者之進。不亦難乎。夫照蟬者務明其火。振其樹而已。火不明雖振其樹無益也。人主有能明其德者。則天下其歸之。若蟬之歸火也。善哉言乎。昔伊尹在田畝之中。以樂堯舜之道。聞成湯作興。而自夏如商。太公避紂之惡。居於東海之濱。聞文王作興。亦自商如周。其次則甯戚如齊。百里奚入秦。范蠡如越。樂毅遊燕。故人君苟脩其道義。昭其德音。愼其威儀。審其教令。則無頗僻。獄無放殘。仁愛普殷。惠澤流播。百官樂職。萬民得所。則賢者仰之如天地。愛之如親戚。樂之如塤篪。歆之如蘭芳。故其歸我也。猶決壅導滯注之大壑。何不至之有。苟黷穢暴虐。馨香不登。讒邪在側。佞媚充朝。殺戮不辜。刑罰濫害。宮室崇侈。妻妾無度。撞鐘舞女。淫樂日縱。賦稅繁多。財力匱竭。百姓凍餓。死孽盈野。矜己自得。諫者被誅。內外震駭。遠近怨悲。則賢者之視我容貌也。如魑魅。臺殿也。如猪圈。采服也。如衰絰。絃歌也。如號哭。酒醴也。如滌潘。肴饌也。如糞土。從事舉錯。每無一善。彼之惡我也。如是。其肯至哉。今不務明其義。而徒設其祿。可以獲小人。難以得君子。君子者行不踰合。立不易方。不以天下枉道。不以樂生害仁。安可以祿誘哉。雖強搏執之而不獲已。亦杜口佯愚。苟免不暇。國之安危將何賴焉。故詩曰。威儀卒迷。善人載尸。此之謂也。

賞罰第十九

政之大綱有二。二者何也。賞罰之謂也。人君明乎賞罰之道。則治不難矣。夫賞罰者不在乎必重。而在於必行。必行則雖不重而民肅。不行則雖重而民怠。故先王務賞罰之必行也。書曰爾無不信。朕不食言。爾不從誓言。予則孥戮汝。罔有攸赦。天生烝民。其性一也。肌膚體所同惡也。被文垂藻所同好也。此二者常存。而民不治其身。有由然也。當賞者不賞。當罰者不罰。夫當賞者不賞。則爲善者失其本望。而疑其所行。當罰者不罰。則爲惡者輕其國法。而怙其所守。苟如是也。雖日用斧鉞於市。而民不去惡矣。日錫爵祿於朝。而民不興善矣。是以聖人不敢以親戚之恩而廢刑罰。不敢以怨讐之忿而留慶賞。夫何故哉。將以有救也。故司馬法曰。賞罰不踰時。欲使民速見善惡之報也。踰時且猶不可。而況廢之者乎。賞罰不可以疎。亦不可以數。數則所及者多。疎則所漏者多。賞罰不可以重。亦不可以輕。賞輕則民不勸。罰輕則民亡懼。賞重則民僥倖。罰重則民無聊。故先王明恕以聽之。思中以平之。而不失其節也。故書曰。罔非在中。察辭於差。夫賞罰之於萬民。猶轡策之於駟馬也。轡策不調。非徒遲速之分也。至於覆車而摧轅。賞罰之不明也。則非徒治亂之分也。至於滅國而喪身。可不愼乎。可不愼乎。故詩云。執轡如組。兩驂如舞。言善御之可以爲國也。

民數第二十

治平在庶功興。庶功興在事役均。事役均在民數周。民數周。爲國之本也。故先王周知其萬民衆寡之數。乃分九職焉。九職既分。則劬勞者可見。怠惰者可聞也。然而事役不均者。未之有也。事役既均。故民盡其力。而人竭其力。然而庶功不興者。未之有也。庶功既興。故國家殷富。大小不匱。百姓休和。下無怨疚焉。然

而治不平者未之有也故曰水有源治有本道者審乎本而已矣周禮孟冬司寇獻民數於王王拜而受之登於天府內史司會冢宰貳之其重之如是也今之爲政者未知恤已矣譬由無田而欲樹藝也雖有良農安所措其彊力乎是以先王制六鄉六遂之法所以維持其民而爲之綱目也使其鄰比相保相愛刑罰慶賞相延相及故出入存亡臧否順逆可得而知矣如是姦無所竄罪人斯得迨及亂君之爲政也戶口漏於國版夫家脫於聯伍避役者有之棄捐者有之浮食者有之於是姦心競生僞端並作矣小則盜竊大則攻劫嚴刑峻法不能救也故民數者庶事之所自出也莫不取正焉以分田里以令貢賦以造器用以制祿食以起田役以作軍旅國以之建典家以之立度五禮用脩九刑用措者其惟審民數乎

紹興二十八年戊寅清明日假宋丞本校于博古堂石邦哲識

中論二卷漢司空軍謀祭酒掾屬五官將文學北海徐幹偉長譔有序而無名氏幹鄴下七子之一人也建安之間疾辭人美麗之文不能敷散道教故著中論辭義典雅當世嘉之按唐志六卷今本二卷二十篇宋大理正山陰石邦哲手校題識邦哲字熙明再世藏書至治二年得之錢塘仇遠氏明年夏五月己酉平原陸友友仁父記

文章自六經而下惟先秦西漢爲近古其次則及於東漢予鄉得桓氏鹽鐵論讀之未嘗不歎其辭氣之古論議之妙至不忍去手繼讀徐氏中論其辭氣論議視桓氏無大相遠而予之愛之與鹽鐵同蓋鹽鐵西漢之文中論東漢之文也二書雖幸存於世然傳錄之鄙人不易見往歲同年涂君刻鹽鐵論於江陰俾予識之近黃華卿氏刻中論畢工亦俾一言予謂好古之士世未嘗無第所恨者不得悉窺

古人之製作而效法之而坊肆所市率多射利之時文求如二書蓋不可得而今乃有之豈非學者之幸乎予也舊學荒落獲見古書之行爲之欣躍而且得綴名其末其爲幸又何如也華卿名紋今爲吳縣學生觀是舉可以知其人矣宏治壬戌六月之望前進士姑蘇都穆書

案徐幹中論隋唐一志及崇文總目皆稱六卷今本二卷凡二十篇與郡齋讀書志直齋書錄解題著錄本合則自宋以來相傳本也曾子固序據貞觀政要太宗嘗見幹中論復三年喪篇今書獨闕又魏志文帝稱幹著中論二十餘篇乃知館閣本非全書晁公武亦云此本無復三年制役二篇而又云李獻民所見別本實有二篇然則中論在北宋時雖已殘闕而尚有全書今則不可考矣今通行明程榮漢魏叢書本脫誤幾不可讀嘗以羣書治要馬總意林及唐宋人類書所引校之頗得裨益治要所錄中論十二篇其末二篇則今本所闕宛在雖不無刪節而首尾完具治要故不著篇名然文義顯然知其論復三年喪制役也幹書無名氏原序稱二十篇蓋舉其盈數魏文帝稱二十餘篇其辭又略據李獻民所見別本則實二十二篇今以治要合之今本文雖或闕篇則已全校以授梓用質同好幹事蹟附見魏志王粲傳傳稱幹卒於建安二十二年而無名氏原序則云二十三年年四十八與史互異案原序前言未至弱冠言則成章操翰成文此靈帝末年也據此漢靈帝末年爲中平六年幹年蓋十九是幹生於靈帝建甯四年至獻帝建安二十三年年四十八前後適符陳振孫謂原序爲同時人作蓋得其眞可訂陳壽之誤故附論於此咸豐二年八月幾望錢培名識

札記

卷上

治學第一。倚立而思遠。倚、原譌倦。據意林改。不如脩翼之必獲也。脩翼、原譌循雌。據意林改。與太平御覽六百七引合。不如務學之必達也。意林務作積。亦足以到昭明而成博達矣。到字疑當作致或至。法象第二。恍其瞻視。忽其辭令。羣書治要恍作慌。忽作輕。則慢之者至矣。治要則下有必字。小人見慢。原作小人皆慢也。據治要改。而不知其所以然。治要知作思。雖在隱蔽。治要蔽作翳。故雖妻妾不可得而黷也。治要無故字。句上複言必有防行必有簡二句。是以不慍怒而德行行於閨門。治要德作敎。無上行字。徙此匹夫之居猶然。原脫徙字。據治要補。況得意而行於天下者乎。治要意作志。唐堯之帝。句上治要有故字。文王祗畏。而造彼區夏。句末治要有也字。書曰。愼始而敬終。以不困。按逸周書常訓解愼微以始而敬終。乃不困。春秋襄二十五年左氏傳引作愼始而敬終。終以不困。今僞古文蔡仲之命作愼厥初惟厥終。終以不困。脩本第三。民心莫不有治道。原本民作人。治作理。蓋本唐世避諱字。今治要作民作治。又經後人改正矣。至乎用之。治要乎作於。或用乎已。或用乎人。二句。治要互倒。謂之近末。治要近作追。下同。君子之治之也。原作君子之理也。今從治要下小人之治之也句同。故明莫大乎自見。

聰莫大乎自聞。睿莫大乎自慮。三乎字。治要並作於。而人莫之知也。原脫人字。據治要補。懼人之必吾惡也。必原譌未。據治要改。故君子不卹年之將衰。意林衰作暮。不宿義焉。言而不行。斯寢道矣。行而不時。斯宿義矣。原脫焉言而不行斯寢道矣行而不時斯宿義十六字。據治要補。民之過在於哀死而不愛生。悔往而不愼來。原作人之過在於哀死而不在於哀生在於悔往而不在於懷來文義不屬蓋妄人綴補。今據治要刪正。喜語乎已然。治要喜作善似譌。墮於今日。治要墮作隨。孔子謂子張曰。謂子張三字。治要作撫其心案孔子上疑有脫文。坐施而立望其反。治要反作及。而求終身之譽。治要求作問。而不免爲人役也。治要作而永爲人役也。甚簡且易耳。甚原譌其。據意林改。與御覽四百三引合。非若採金攻玉之涉歷艱難也。御覽引若作如。任不重則無以知人之德。意林德作材。君子自強其所重以取福。以下小人句推之自疑當作日。虛道第四。其猶器歟。原本器上有虛字。據治要刪。自視猶不足也。不足。治要作不肖。故人願告之而不厭誨之而不倦。原脫而不厭誨之五字。據治要補。攻之則益悛。益上。治要有日字。故君子之相求也。原脫之字。據治要補。意林求作見。樂攻其惡者難。治要攻作知。然後能爲己之所難。能致人之所難。原作然後能爲己之所難能到人之所難致。蓋妄人綴補。今據治要刪正。使嗜忠言甚於酒食。原作使嗜者甚於酒食。據治要改。人豈其愛之乎。原脫其乎二字。據治要補。目也者能遠察天際。而不能近見其眥。原脫天際二字。及眥字。注一本作能

遠察天際而不能近見其背背即脊字之誤也今據治要補正因人之耳目也原脫之耳目三字據治要補必朝夕交戒句末治要有我字未有不然者也未原譌求以意改不能免不然二字治要作可痛矣夫治要夫作已聽之藐藐今抑詩作聽我藐藐療暑莫如清水清水原譌親冰據意林改意林此句引在救寒上於文義次序爲合今姑從原本貴驗第五此數物治要此作彼其可誣哉治要哉作乎子思曰同言而信信在言前也同令而化化在令外也按後漢書宣秉王良傳論曰語曰同言而信則信在言前同令而行則誠在令外章懷注此皆子思子緊德篇之言意林及御覽三百九十又四百三十引子思子與中論同並無二也字今子思子已逸未知孰是盡此類也盡疑當作蓋故善釣者不易淵而殉魚御覽八百三十四引作善釣不易抵而得魚非愛致力治要致作智夫人也原脫此三字據治要補可不慎歟歟原譌之據治要改君子恥其行之不如堯舜也堯舜御覽八十一引作舜禹故小人尚明鑒意林尚作貴須己而植者也治要植作慎似誤故墳庫則水縱原作故償庫則縱多據治要改是以君子慎取友也治要取作所貴言第六荀卿曰禮恭然後可與言道之方辭順然後可與言道之理色從然後可與言道之致按荀子勸學篇三然字並作而飛不峻也御覽九百二十四引峻作迅卒至乎不可獲御覽引作故孺子逐之不已若將可寤卒至乎不可寤御覽引作似將可悟終難可移是達人之所以乾脣竭聲而不舍也乾脣竭聲御覽引作綴脣鳴聲昔倉梧丙娶妻而美按淮南子氾論訓作倉梧繞家語作嫵說苑建本論但云蒼梧之弟此云倉梧

丙未知何據。藝紀第七。藝者以事成德者也。以上原衍所字。依下句例刪。故賓玉之山。賓字似誤。覈辨第八。而以陵蓋人也。意林。蓋作善。似誤。且利口者。治要。且作夫。此其所以無用而不見廢也。原脫以字。據治要補。而潰亂至道也。治要。潰作潠。爵祿第十。功大者其祿厚。德遠者其爵尊。兩其字。據治要補。故覩其爵則別其人之德也。見其祿則知其人之功也。不待問之。治要。上二句下。有也字。文氣較順。暴亂之君。君下。原衍子字。據治要刪。各充其願。充、原譌竟。據治要改。則其所視者廣矣。治要。視作示。意林同。順風而振鐸。治要。振作奮。鐸聲之益遠也。治要。鐸上有非字。遠作長。而患時世之不遇。意林。遇作至。

卷下

考僞第十一。被死而後論其遺烈。後字。疑當作復。物者春也。吐華夏也。布葉秋也。凋零冬也。成實收成者冬也。御覽二十引。此作生物者春也。吐華者夏也。布葉者秋也。譴交第十二。夜警其百工。今周語無其字。警作儆。正歲使有司。至則邦有大刑。案以上三十三字。不見外傳。乃周官小宰文語小異。使之相憂。案此周禮大司徒文。憂、本作受。鄉以告。告下。當有脫字。世之衰矣。矣字。疑當作也。儒服塞道。儒服。藝文類聚二十一引作服膺。吏卒傳問。傳問。類聚引作侍門。閘寺不閉。類聚

引閉作闢。爲師無以教訓。原作爲之師而無以教據治要改。嗟乎王教之敗。乃至於斯乎。類聚引在東山之哀句下。斯作此。其下云。林宗之時。所謂交遊者也。輕位不仕者。則有巢許之高。廢職待客者。則有仲尼之稱。委親遠學者。則有優游之美。是以各眩其名而忘天下之亂也。疑今本有脫簡而類聚所引或不免顚倒刪節。今姑仍原本而附著於此。

歷數第十三。仲尼曰某聞之也。今左傳無也字。天壽第十四。或三四年者。按今無逸經作四三年。務本第十五。察於近物。於、原譌其。據治要改。與後文合。而闇於遠圖。治要圖作數。與後文合。目視乎琱琢采色之章。治要視作明。體驁乎俯仰折旋之容。治要驁作比。折作般。凡此數者。原脫數字。據治要補。學之足以動人之志。治要動作勤。志作思。以人皆不能故也。治要作皆以不能故也。夫居南面之尊。治要夫下有君字。似與居字形近而衍。其勢固足以勝人也。治要也作矣。而加之以勝人之能。原脫之字。據治要補。而況於人君哉。原脫於字。據治要補。而不能反於所難。治要反作及。爲仁足以覆幬羣生。治要爲作謂。權足以變應無端。治要變作應。倒。故春秋外傳曰。國君者服寵以爲美。今楚語作臣聞國君云云。無者字。惟此文王帝度其心貊其德音。按皇矣詩本作維此王季。樂記及昭二十八年左氏傳引並作惟此文王。正義曰。維此王季。左傳言唯此文王者。經涉亂離。師有異讀。後人因卽存之。不敢追改。玉藻及韓詩亦作文王。以下文推之。中論當本左傳。然左傳作莫其德音。而此作貊。則仍與毛詩同也。慈和徧服曰順。今左傳慈和作惟聰如師曠。治要聰作聽。倒。必以廢仁義妨道德。句下。治要有矣字。治亂既不繫於此。治要既作又。而中才之人所好也。原脫所字。據治要補。昔

路豐舒晉智伯瑤之亡。治要路作潞。智伯瑤之亡。原譌倫。據治要改。而不通於大道。道、原譌倫。據治要改。審大臣第十六。執邦之政令焉。句首。治要有使字。執政聰明睿哲。原脫聰明睿哲四字。據治要補。則百僚莫不任其職。百僚莫不任其職。二句。原並脫莫不二字。據治要補。庶士莫不致其治。原脫莫不二字。據治要補。畋於渭水邊。道遇姜太公。初學記二引作文王遇姜公於渭陽。御覽四又十三引同。又八百三十四引陽作濱。初學記六引作文王遇太公於渭濱。方秉竿而釣。初學記二御覽十三引秉作執。文王之識也。灼然若披雲而見日。霍然若開霧而觀天。初學記二御覽十三並引作文王得之。灼若披雲而見白日。霍若開霧而觀青山。御覽四引作若披雲見白日。初學記六御覽八百三十四並引作文王得之。灼若祛雲而見日。霍若開霧而觀山。合參諸本。是首句當作文王得之。後二句兩然字皆衍。天字當作山。無可疑者。以原本文義可通。姑仍其舊。書曰。股肱墮哉。股肱。原倒。今正。然則君子不爲時俗之所稱。句末似有脫字。謂其邪術。謂字當讀。原注一作講。其邪僻。其所從來尚矣。尚。原注一作久。亡國第十八。則法無異乎路說。而賢無異乎木主也。二乎字。治要並作於。晉有趙宣孟。孟、原譌子。據治要改。而靈公被殺。治要殺作弒。而莊公不免弒。原脫弒字。據治要補。昔齊桓公立稷下之官。桓公當作宣王。而後致遠。治要作然後遠行。有醫必侍使之。使、原譌行。據治要改。與意林合。及其致之也。原脫之字。據治要補。且莽之爵人。句末治要有也字。君子則以爲辱矣。原脫矣字。據治要補。無以異也。治要作未有異也。雖日班萬鍾之祿。日、原譌曰。據治要改。治要雖日倒。荀子曰。治要

荀作孫不在乎言不用賢而在乎誠不用賢二乎字治要並作於今荀子致士篇本作不在乎不言用賢而在乎誠必用賢言用賢者口也卻賢者行也原脫用字卻作知並據治要而欲賢者之進不肖之退原作而欲賢者進不肖者退據治要補改荀子本作而欲賢者之至不肖者之退也夫照蟬者荀子照作耀則天下其歸之荀子無善哉言乎治要乎作也愛之如親戚親戚治要作其親猶決壅導滯句末原衍水字據治要刪何不至之有句末治要有乎字賦稅繁多治要賦作征死孥盈野死孥治要作怨讐內外震駭治要駭作騷臺殿也如猩狂治要狂作牢采服也如衰絰絰原譌經治要亦誤今正行不踰合治要踰作荀雖強搏執之治要搏作縛義較優賞罰第十九不在乎必重治要乎作於御覽六百三十六引同必行則雖不重而民肅原空兩字據治要補故先王務賞罰之必行也原脫也字據治要補爾不從誓言御覽爾作汝不敢以怨讐之忿而留慶賞留原作廢據治要改罰輕則民亡懼治要亡作不則民無聊原注一作民不聊生故先王明恕以聽之王原譌生恕原譌庶聽原譌德並據治要改而不失其節也原脫也字據治要補轡策不調不調上治要有之字民數第二十故曰水有源水原注一作泉避役者有之原注一作逋逃者有之

逸文

天地之間。含氣而生者。莫知乎人。人情之至痛。莫過乎喪親。夫創巨者其日久。痛甚者其愈遲。故聖王制三年之服。所以稱情而立文。爲至痛極也。自天子至於庶人。莫不由之。帝王相傳。未有知其所從來者。及孝文皇帝。天姿謙讓。務從簡易。其將弃萬國。乃顧臣子。令弗行久喪。已葬則除之。將以省煩勞而寬羣下也。觀其詔文。唯欲施乎己而已。非爲漢室創制喪禮。而傳之於來世也。後人遂奉而行焉。莫之分理。至乎顯宗聖德欽明。深照孝文一時之制。又惟先王之禮之不可以久違。是以世祖徂崩。則斬衰三年。孝明既沒。朝之大臣。徒以己之私意。忖度嗣君之必貪速除也。檢之以太宗遺詔。不惟孝子之心哀慕未歇。故令聖王之迹。陵遲而莫遵。短喪之制。遂行而不除。斯誠可悼之甚者也。滕文公小國之君耳。加之生周之末世。禮教不行。猶能改前之失。咨問於孟軻。而服喪三年。豈況大漢配天之主。而廢三年之喪。豈不惜哉。況以不仁之作。宣之於海內。而望家有慈孝。民德歸厚。不亦難乎。詩曰。爾之教矣。民胥效矣。聖主若以遊宴之間。超然遠思。覽周公之舊章。咨顯宗之故事。感蓼莪之高行。惡素冠之所刺。發復古之德音。改太宗之權令。事行之後。永爲典式。傳示萬代。不刊之道也。案此卽復三年喪篇。

昔之聖王。制爲禮法。貴有常尊。賤有等差。君子小人。各司分職。故下無僭上之愆。僭、原譌潛。今正。而人役財力。能相供足也。往昔海內富民。及工商之家。資財巨萬。役使奴婢多者以百數。少者以十數。斯豈先王制禮之意哉。夫國有四民。不相干黷。士者勞心。工農商者勞力。勞心之謂君子。勞力之謂小人。君子者治人。小人者治於人。治人者食人。治於人者食於人。百王之達義也。今夫無德而居富之民。宜治於人。且食人者也。役使農婢。不勞筋力。目喻頤指。從容垂拱。雖懷忠信之士。讀聖哲之書。端委執笏。列在朝位者。何以

加之且今之君子尙多貧匱家無奴婢卽其有者卽原譌既以意改不足供事妻子勤勞躬自爨烹其故何也皆由罔利之人與之競逐又有紆靑拖紫幷兼之門使之然也夫物有所贏則有所縮聖人知其如此故哀多益寡稱物平施動爲之防不使過度是以治可致也爲國而令廉讓君子不足如此而使貪人有餘如彼非所以辨尊卑等貴賤賤財利尙道德也今太守令長得稱君者以慶賞刑威咸自己出也民畜奴婢或至數百慶賞刑威亦自己出則與郡縣長史又何以異夫奴婢雖賤俱含五常本帝王良民而使編戶小人爲己役哀窮失所猶無告訴豈不枉哉今自斗食佐史以上至諸侯王皆治民人者也宜畜奴婢農工商及給趨走使令者皆勞力耕作治於人者也宜不得畜昔孝哀皇帝卽位師丹輔政建議令畜田宅奴婢者有限時丁傅用事董賢貴寵皆不樂之事遂廢罷原譌覆以意改夫師丹之徒皆前朝知名大臣患疾幷兼之家建納忠信爲國設禁然爲邪臣所抑卒不施行豈況布衣之士而欲唱義立制不亦遠乎案此卽制役篇以上二篇並見羣書治要

王雲五主編

叢書集成初編

法言及其他一種

中華民國二十八年十二月初版

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

(本書校對者潘同曾殷彥常)

朱版